

जीव

कर्म

ईश्वर

लेखक व प्रकाशक
विनयचन्द्र जैन
४६७ कटग रेवड़ी
मन्जी मण्डी देहली—७

व्ययकर्ता : श्रीमति प्रेमलता जैन धर्म पत्नी श्री रत्नलाल जैन

मूल्य . २ रु० ५० पैसे

मुद्रक

सम्राट प्रेस

७११७/१८ पहाड़ी धीरज,

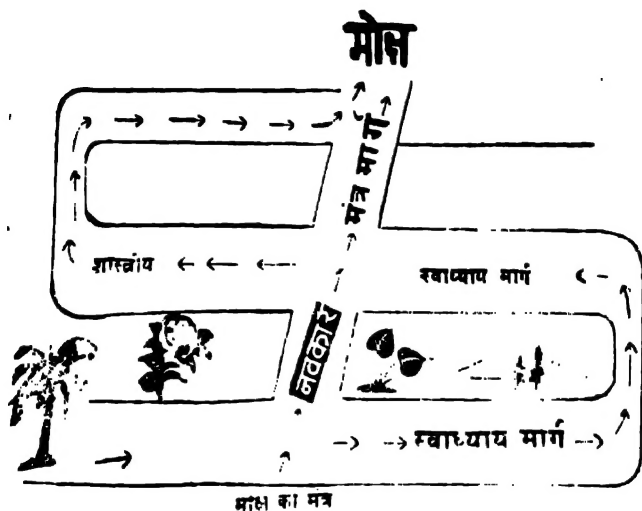
देहली-११०००६

(बीर निर्वाण सम्वत् २५०७ विक्रमी सम्वत् २०३८ (सन् १९८१))

विषय सूची

नवकार महामंत्र	१
मन्त्रार्ण	२
परिचय	३
महा मंत्र नवकार	४
वीर विक्रमा दित्य का पूर्व भव	७
श्री महावीर स्रोत (गचियना वीर विक्रमादित्य)	६
व्याख्या : आत्मा, मन, दुःख, धर्म	
शुद्ध नय, तीर्थंकरों की दिव्यध्वनि	१४
मेरु तथा सुमेरु मंत्र	१५
मेरु मंत्र क्या है	१५
जीव कर्म और ईश्वर	१६
जीव	१६
कर्म पुद्गल प्रमाणु जड़ है	१६
कर्म बन्ध	२०
क्या जीव दुःख अनुभव करता है	२१
कर्म तथा समयक्त	२२
ईश्वर का निरूपण	२४
कर्म परमाणु का प्रभाव	२६
काल चक्र का स्वरूप अथवा गति	२६
कर्म पुद्गल प्रमाणुओं का स्वरूप और क्रिया	३३
समयक्त	३३
केवल ज्ञान	३२
ध्यान	३३
आत्म ध्यान	३३
कैलाश पर्वत पर स्थित मुनि राज का उपदेश	३४

पाखंड मणि (Toueo sfne)	३८
बहुरंग मूत्र	३९
बहुरूपनी विद्या	३९
जीव का लक्षण और वैराग्य	४०
जीव का ज्ञान कैसे हो	४०
जाप	४१
मंगल मुक्ति विद्या द्वारा जाप का स्वरूप	४२
मंसार क्या है । जीवन क्या है । मृत्यु क्या है	४२
मेरू पर्वत तथा अकृत्य चैताल्य	४५
घम चक्र	४५
जैन दर्शन	४६
तीर्थंकरों के कल्याणक सूर्य और चन्द्रमा पर	४७
मृदुकाक्षी के उपदेश तथा सम्बोधना	४७
जिन जामन देव का उपदेश	४९
स्वामि समन्त भद्र आचार्य का उपदेश	४९
उपदेश सम्बोधना	५०
समयकल	५०
आत्मा का शरीर त्याग (मृत्यु) विभिन्न अंगों में	५०
वैराग्य का स्वरूप (कैसे होता है)	५३
रत्न माली का उपदेश	५७
आत्म दर्शन	५७
Jamfethy Juvenescant Mani	६२
Leeni Gem Stone	६६
Vidyut Rattan Precious Stone	६६
चिन्ता मणि रत्न	६७
रुद्र चिन्ता मणि रत्न	६७

नवकार महामंत्र
 नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं,
 नमो आयरियाणं, नमो उवज्झायणं,
 नमोलोएसव्वसाहूणं ।

समर्पण

स्वर्गीय श्रीमती मलोचना देवी
(वर्तमान "मृदुकाक्षी" नाम्नी देवी)

नोट : स्वर्गीय श्रीमती मलोचना देवी ने अपने जीवन काल में मेरी हर प्रकार सहायता व रक्षा की। और यह नश्वर शरीर त्याग कर गले इस भव समुद्र में निकालने हेतु हेतु पूर्ण प्रयत्न शील हैं हर समय मनार में मोह त्याग का उपदेश देती रहती है।

इस नश्वर शरीर को त्यागने के बाद एक समय (जैन समय का यूनिट) में इस पृथ्वी में २५,००,००० लक्ष योजन, असंख्यान पृथ्वीयों में मे. एक पर पृथ्वी ग्रह पर जन्म लेकर गौतम बुद्ध का कि अब वह संसारी प्राणी क्या करने है इस लोभ में जब डाक्टर शव परीक्षा कर रहा था. उसी कमरे में अपने पाण्डुरी शरीर में मुक्त आ कर उठर गई, और अपनी अन्तेष्टी क्रिया तक इस पृथ्वी पर रही।

विनयचन्द्र

परिचय

कानका (शिमला नार्इन पर) के घनाढ्य कुलीन जैन परिवार में श्रीमती गलोचना देवी का जन्म ब्रह्मो मन्वत् १९६९ में हुआ प्रथम संतान होने के कारण परिवार में कन्या उत्पन्न होने पर भी पुत्र व समान उत्सव मनाए गए। समय के अनुसार जैन धर्म ग्रंथों का अध्ययन तथा प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की। १६ वर्ष की आयु में कर्नाल के ममूद जैन परिवार में श्री विनयचन्द जैन के साथ उनका पाणिपहण हुआ।

संतान के रूप में केवल एक मात्र कन्या रत्न प्रेमलता की ही प्राप्ति हुई।

आप अपने ममस्त जीवन में उदर रोग से ग्रस्त रहीं। परन्तु दुःख में निपट न रह कर आप स्वयं भी आनन्द मय रहनी थी और आप के समीप जो भी प्राणी आता था वह भी आनन्द प्राप्त करता था। गरल हृदय तथा उदारता का ही आप के मुख्य गुण थे पर दुःख से कानर, तथा पर दुःख में आनन्दित होना आपका निज स्वभाव था। आपके समीप बच्चे में लेकर बृद्ध तक सभी अपना कष्ट लेकर आने थे और पूर्ण संतुष्ट होकर जाते थे अतः मुक्त वितरण करती यह रमणी २१ दिसम्बर १९७७ को पूर्णमासी के दिन "नवकार मंत्र" का स्मरण करती हुई कुछ ही पंक्तों में निर निद्रा में लीन हो गई।

आपके जीवन को देखने हुए यह पत्निया की जीवन में कुछ ऐसा करे "कि अन्त में जाने समय वह हमें और जग रोग" साधारणतः ठीक उतरनी है।

प्रेमलता जैन

पुत्री श्री गलोचना देवी

महामंत्र नवकार

इसके ध्यान में ऐसे परमाणु जो जीव को इस पृथ्वी पर कार्माण शरीर से बन्ध युक्त रखते हैं स्वयम् ही नष्ट (निर्जरा) युक्त होते हैं। परन्तु नवकार मंत्र की क्रिया क्या है।

नवकार मंत्र इस प्रकार की ध्वनि पैदा करना है जैसे एक मंत्रा किसी पुष्प पर गुंजार करना है। वह ध्वनि स्वयम् काय अथवा शरीर के अन्दर फैलती है और अगर वह ध्वनि जीव की शक्ति से युक्त हो तो वह कार्माण शरीर के परमाणुओं को शीघ्र पद भ्रष्ट करती है। और निर्जरा का कारण होती है। अगर वह जीव की शक्ति युक्त न हो तो वह मंत्रा से एक प्रकार के मोह को नष्ट करने वाली एक ध्वनि उत्पन्न करती है और किसी अंश में वह कार्माण शरीर को भी भेदनी है परन्तु वह कम परमाणु जो फटकारी है उनको पूर्णतय नष्ट नहीं करती।

इसको विचार कर अपने आप ध्यान का मार्ग बनाओ ध्यान पूर्वक हृदय में नवकार मंत्र का उच्चारण मनुष्य का शीघ्र ही उच्चतर स्थान पर पहुंचा देता है कारण नवकार मंत्र की शक्ति अपार है।

शीघ्र ही अपने वेदनीय कर्म समूह को नष्ट कर जीव का ज्ञान प्राप्त करता है और ज्ञानार्थी कर्म समूह को नष्ट करता है और समयकर्म की प्राप्ति की ओर अग्रसर होता है।

विधि नवकार मंत्र की पहिले ५ दिन नवकार मंत्र ध्वनि सहित उच्चारण करो पुनः आहिस्ता आहिस्ता ध्वनि को मन्द करते हुए हृदय तथा नाभि में ले जाओ। पुनः नाभि से वह मस्तिक की ओर स्वयम् ही अग्रसर होने लगेगी यह अवस्था होने पर समस्त कल्याण के मार्ग पर अग्रसर हो गये हो।

नोट : निजंरा ! कार्माण शरीर में कर्म परमाणुओं (Atoms) का अलग होना निजंरा है ।

जब नवकार मंत्र का जाप शुरू हो तो मन बचन काय का योग हो जब चित्त में विचार नवकार के पाठ का हो तो मन में ध्यान करो "ओं नमो मित्राणं नमो उवज्जायाणं लोण मध्वेमाहुणं" यह विचार कर नासिका का स्वांस देखें कौन सा चलता है अगर बायीं नासिका में स्वांस अन्दर जाता हो और मस्तक में चला जाता हो तो इस प्रकार आसन बनावें नाभि हस्त मस्तक एक रेखा में हों तो स्वांस की गति ठीक रहेगी । ध्यान नासिका में अग्र भाग पर हों नवकार मंत्र का जाप करें जबद रहित जाप अर्थात् उत्तम है हृदय में नवकार मंत्र का उच्चारण हो ।

नासिका में स्वांस मस्तक में गमन करे पुनः, उभो नासिका द्वारा बाह्य निकले । अगर स्वांस बायीं नासिका में चलकर दायीं से बाह्य आवे तो हाथ नाभिके ऊपर रहे : दोनों टांगों पर शरीर का पूरा बोझ रहे तो नासिका का स्वांस ठीक होगा और वायु मस्तक में से होकर आयगी । नवकार मंत्र का जाप हृदय में करे ।

३. अगर स्वांस दायीं ओर से चलता हो तो पर्यंक आसन सर्व उत्तम अथवा कोई आसन जो शरीर के मुख के निर्मात हों ले सकें । बाह्य श्वाती को स्पर्श करते हुए नाभि कमल में ३-४ अंगुल प्रमाण पर रहें ताकि मंत्र का जाप हो सके ।

अगर यह अवस्था होगी तो शीघ्र ही मंत्र के प्रभाव न हृदय के कमल में वायु का गमन होगा और मस्तक के चिन्ह और हृदय का विकास होकर बाणी में ज्ञान का प्रकाश होगा ।

४. अगर श्वास का ध्यान न हो सके तो माधारण आदमी, जो ध्यान करना चाहें किसी बाह्य आसन बनाना चाहिए और लघु-दीर्घ श्वासे में निबरन होकर वायु का अधिक प्रकोप न हो और स्थान एकान्त हो, गुरु स्थान पर अगर ध्यान करें तो उत्तम है वस्त्र अपनी अवस्था के अनुसार परन्तु स्वच्छ हो दुर्गन्ध

न हो, मन बचन काय के योग से ध्यान करने की इच्छा मन में हो उठान करे।
 "ओं नमो सर्वं कल्याण कारी पंच परमेश्वरीभ्यो नमो नमः" आप से पूर्व आसन
 पर पद्मासन, सुजामन, अथवा दीर्घासन, से बैठे पूर्व हाथ में माला लेके बायें
 हाथ में अंगुष्ठ और अंगुली से मनके को मचालन शक्ति प्रदान करे श्वास को
 समय के अनुसार बायी नासिका में ग्रहण करने का उपक्रम करे अगर न हो
 सके तो श्वासास करे । अथवा किसी जानी से पूछें ।

ऐसा करने में २ वर्ष में उम पुष्प को ज्ञान का देने वाले तप की वृद्धि
 होगी और समय पर ज्ञान का प्रकाश होगा ।

वीर विक्रमादित्य का पूर्व भव

(महावीर स्तोत्र के रचयिता)

ओं नमो श्री सिद्धाय

ओं वीरगण जिह्वायः नमो नम

मैं भी मुनि महाराज के चरण कमलों में प्रणाम करके श्री पार्वनाथ चिन्तामणि गौतम गगधर केवली — उप केवली श्री सुधर्मा स्वामी सब को प्रणाम करके तीनों लोकों में मुख्य का भाग प्रकाश करने वाले श्री महावीर स्वामी को नमस्कार करके श्री जिह्वा भगवान के गुणगान करके अपनी आत्मा और पर आत्मा के कल्याण के हेतु एक सुख दायक वृत्तान्त सुनाना हूँ मुनी :—

श्री महावीर स्वामी के निर्वाण कल्याणक का हुए कुछ वर्ष व्यतीत हुए थे कि राजगृह नगरी में एक विद्वान् जन धर्माचार्य मुनि पधारं । वहाँ के भव्य जी उनके उपदेश में लाभ पाकर अपनी आयु के विषय में और अपनी जीवन कथा का वृत्तान्त पूछने भंगे । वहाँ पर एक मुनि महाराज का नमस्कार देखने के क्षिप्रार्थ में एक देव आकर मनुष्य रूप में बैठा था ।

जब सब मनुष्य अपने विषय में पूछ रहे थे तो वह यह जानने के लिए कि क्या मुनि महाराज ज्ञान में उपदेश करने हैं या मोक्ष माया आदि में मनुष्य को फँस फँसाने के निर्माल यह घनं कार्य कर रहे हैं । वह भी आगे आया । मुनि महाराज को नमस्कार कर उनके चरणों में बैठा और प्रश्न किया महाराज । मेरी माया से मुझे कब पुत्र प्राप्त होगा और मेरी माया अब कहाँ है । यह बनाओ ।

मुनि महाराज ने अवधि ज्ञान में देखा कि हेव मेरी पत्नी का निर्माल आया है । उन्होंने यह जान कर कि अब बहुत से जो श्रावक हैं उनके उपश्रम का समय उचित है कहा ।

कि हे देव मुनः—

तू अपने कुल में अपनी माना से नहीं जाया। तू अपनी स्त्री से रमन नहीं करता तू गर्भाधान नहीं करता। तेरी स्त्री यक्षनी है फिर क्या पूछता है। यह वृत्तान्त मुन कर सब मनः बहुत चिन्मत्त हुए कि पुरुष रूप है और अपनी माता से जन्म नहीं पाया क्या कारण है।

प्रश्न होने पर मुनि राज ने कहा कि यह व्यंजर जानि का देव है पिता माता से मंनान युक्त नहीं है। यह मुनकर देव बहुत मयमीत हुआ अपने रूप में आकर मुनि महाराज को प्रणाम कर चरणों में लिप्त गया।

जब अर्धरात्रि में मुनि महाराज ने उसके पूर्व और आने वाले भव का विचार किया उसे सम्यक् दृष्टि मध्य जान कर, आयु कर्म अधिक शेष न समझ कर संन्यास लिया।

वह देव उमी स्थान में मर कर उम तप के प्रभाव से राजा गया।

वहां उम अन्त घोर तप और निश्चिन्त ध्यान की अवस्था में प्राणान्त होने में अति मुखदायक जीवन युक्त परन्तु अन्य मार्ग को पाने वाला वीर विक्रमादित्य राजा का जन्म कारण किया।

आयु अपनी करके मुनि के दर्शन के प्रभत्व से जिनेन्द्र वन का घोरक हुआ और श्री महावीर स्त्री की भाषा में रचना की। उसके प्रभाव से अनन्त काल में भ्रमण करने वाले भवों को नष्ट करके सम्यक् धारी जीव गया और सम्यक् पाने पर मोक्ष जाया।

श्री महावीर स्तोत्र

(रचयिता वीर विक्रमादित्य)

महावीर स्वामी महावीर स्वामी महावीर स्वामी महावीर स्वामी

तुम्हारी शरण में आया हूँ स्वामी
महावीर स्वामी महावीर स्वामी

तुम्हारी शरण में जो प्राणी है आए
गए दुःख सभी के तुरन्त ही विलाए
महावीर स्वामी महावीर स्वामी

अजब हाल है आज मैं जो देखा
तुम्हारी शरण में जो रहता था निश दिन
गया फिर मुसीबत में वह आज प्राणी
महावीर स्वामी महावीर स्वामी
बताओ महावीर स्वामी महावीर स्वामी

कृपा करके कारण भी होते हैं इगम
त्रिलोकी है जग में तुम्हें सब जा कहने
परन्तु न तुम दुःख किसी का भी हरने
बताओ महावीर स्वामी बताओ महावीर स्वामी

मैं ममज्ञा तुम्हें मोन पाया हूँ भग
कि कारण कि तुम हो न दुःख सुख के दाता
यह प्राणी है भूला स्वयम् अपने छल में
कभी—जीव चलता कभी जन्म पाता है दुःख में
तो क्या यह भी होती थी इच्छा तुम्हारी

नहीं समझा यह भूल थी एक बेरी
महावीर स्वामी महावीर स्वामी

तुम्ही नो ये मवंज जानन् हार सारे
तो क्यों कर सभी का दुखी देख पाते
तुम्ही ने सभी का किया तत्व जारी
महावीर स्वामी महावीर स्वामी ॥

जमी छुलम भारत में जारी हुआ था
तुम्ही ने घमं का था उपदेश कीना
यहां में अहिंसा का था चक्र चलता
परन्तु अहिंसा न थी उग्र जारी
हुआ तुमको चक्रेश्वरी का विजयेता
तभी तुम ने धारी थी योगिक तपस्या
तभी तुम ने धारा अति कष्ट मारी
महावीर स्वामी महावीर स्वामी ॥

में समझा जा देखा तुम्हारा था जीवन
नही कोई हरता है अब दुःख हमारा
हमारे कम ही हमें दुख के दाता
प्रभु दीन रक्षा महावीर स्वामी
महावीर स्वामी महावीर स्वामी ॥

मुझे तुम तो इतना बताओं ?
नया कारण हुआ है मुझे कष्ट मारी-महावीर स्वामी

मे देखा तुम्ह आज अपनी समझ मे
न तुम ने मुझे कष्ट दीना कभी भी
यह दुख मुख ही होते है जीवों का प्राणी
अभी आप कहते है मुझ का अजानी
यह माना कि मेरे कम ये ही मारी
न चलते थे ऊपर को चलते थे आरी

तो क्यों कर मुझे प्राप्त होता कभी भी
 सुखी था मैं कब जो होता अभासी
 मैं सुख था चिन्ता न की थी कभी भी
 कि मेरे कर्म ही मुझे है सताते
 मैं समझा हूँ अब तो महावीर स्वामी
 महावीर स्वामी महावीर स्वामी ॥

मैं निश दिन करूँगा अपूर्व तपस्या
 मैं देखूँगा होनी है फिर क्या प्रतिभा
 जो होते है कर्मों के फंदे जो भारी
 वह होते है इतने ही सब दुख के साथी
 कि जब तक यह जीवन है ममता मे रहना
 तो क्यों न इसे दुःख ही दुःख है मिलता
 मैं समझा तुम्हीं न जो मार्ग था खाना
 वह प्राणी था उस पर जो होकर के चलता
 वह गजता था स्वामी महावीर स्वामी
 महावीर स्वामी महावीर स्वामी ॥

मैं आया हूँ अपने कर्मों की पाकर
 ना क्यों न उठाऊँ उन्हें फट पाकर
 मुझे तो बताओ महावीर स्वामी-महावीर स्वामी
 महावीर स्वामी महावीर स्वामी

मैं आया हूँ प्रभु जी क्षण में तुम्हारी
 मेरी रक्षा कर दो प्रभु जी हमारी
 यह रास्ता तो फिर भी न भूलूँ कभी ही
 मुझे मार्ग पर लाओ ! स्वामी महावीर स्वामी
 यही वीनती आज है मेरी स्वामी
 मुझे दर्श दो तुम महावीर स्वामी
 महावीर स्वामी महावीर स्वामी ॥

मैं जाऊँ अभी द्वार तेरे !

तो कभी से आकर रहित हूं
 न दय्यानुयोगों की इच्छा हो मुझ की
 मुझे अपनी शक्ति दी महावीर स्वामी-महावीर
 मैं बनता हूं आगे बताओ ती स्वामी ?
 कि क्या जानता था जमाना तुम्हें भी
 महावीर स्वामी महावीर स्वामी

मैं याचक हूं इच्छक हूं तस्वों का स्वामी
 मुझे दो तुम्ही ज्ञान चक्षु हे स्वामी
 महावीर स्वामी महावीर स्वामी

मे माना था भूला था रस्ता
 तो क्या हो गया जो न पाया था रस्ता
 मैं आया हूं तेरी शरण में जो स्वामी
 करो कल्याण मेरा महावीर स्वामी
 मुझे दो तुम्ही ज्ञान शक्ति हे स्वामी
 महावीर स्वामी महावीर स्वामी ॥

न चाहू कभी धन न चाहू कभी में
 मैं चाहू तुम्हें और जिन धर्म वाणी
 महावीर स्वामी महावीर स्वामी ॥

मैं आया हूं शरण में अब तो तुम्हारी
 उतारो मुझे भी तुम्ही अब तो स्वामी
 मेरा रोग अब तो मिटा दो प्रभु जो
 मुझे भी करो अपने गुण का प्रभु जो
 महावीर स्वामी महावीर स्वामी ॥

मैं जाऊं तो केवल ही होकर विजय से
 मैं जाऊं तो पाऊं तुम्हारी शरण में
 मैं जाऊं तो पाऊं तुम्हें ही वहां भी
 महावीर स्वामी महावीर स्वामी ॥

मैं रोता था जब भी तुम्हें या न पाता

कहूँ क्या बताओ महावीर स्वामी
 यह आशा प्रभु जी सुनो आज मेरी
 मैं चिन्तु प्रभु जी शरण हो तुम्हारी
 मैं जाऊँ तो केवल हों दर्शन तुम्हारे
 महावीर स्वामी महावीर स्वामी ॥

न भूलूँ कभी भी तुम्हें आज से मैं
 न भूले कभी कर्म की कष्ट रेखा
 भिटाऊँ उन्हें मैं तो आओ प्रभु जी
 करो मेरी रक्षा-महावीर स्वामी महावीर स्वामी ॥

मैं आया था चरणों में जब भी तुम्हारे
 तो भूला था तुमको न जाना था तुमको
 मैं भूला था अब भी तुम्हें आनन्दक था
 मैं जाना तुम्हीं शरण दाना थे प्राणी
 महावीर स्वामी महावीर स्वामी

यह विनती विनय की
 करो मेरी रक्षा यही विनती मेरी
 न भूलो कभी तुम मझे दुख में भारी
 मैं आया हूँ शरण में अब तो तुम्हारी
 महावीर स्वामी महावीर स्वामी ॥

मैं था भूला—भूलूँ था—न था केवल ज्ञान
 जाना था सब कुछ नहीं बना महा अज्ञान
 आया दृष्टि में अभी तुम्हारा केवल ज्ञान
 जाना मैंने आज ही अपने कर्म का ज्ञान
 ऐसी करनी मैं करूँ होएँ कर्म विनाश
 दीप्तक सम ज्योती बने होवे जीव प्रकाश
 ऐसी शक्ति दीजए कर्म का नाश
 यह ही वर मोहि दीजये प्रभु महावीर जगवान ॥
 महावीर स्वामी महावीर स्वामी ॥
 महावीर स्वामी महावीर स्वामी ॥

व्याख्या

आत्मा : शुद्ध जीव के साथ कार्माण शरीर का योग, इस अवस्था को आत्मा कहते हैं जीव अनन्त ज्ञान युक्त है परन्तु आत्मा अल्प ज्ञानी है ।

मन : जीव की शक्ति द्वारा कार्माण शरीर का प्रकल्पन ही मन है । किसी भी कारण या विधि से जीव की शक्ति जो हर समय सब तरफ चलती रहती है का कार्माण शरीर से विच्छेद कर सकें तो मन समाप्त प्रायः हो जायेगा ।

दुःख : निज गुण स्वभाव का अभाव ही दुःख है । निज गुण स्वभाव क्या है ? जीव का लक्षण अनन्त मुख अनन्त ज्ञान इसका अभाव ही 'दुःख' है । कार्माण शरीर की क्रिया ही, जैसे switch दबाने से बत्त जलता है, उसी प्रकार कार्माण शरीर में कर्म प्रमाणुओं का संचालन अब्बा संघट्ट होगा पर जो अवस्था होती है उसे दुःख की संज्ञा दी है ।

धर्म : वह मार्ग जो जीव को इस कार्माण शरीर में मुक्त कराकर उर्ध्वगमन कराकर समार के आवागमन में मुक्त करावे ।

शुद्ध नय : उच्च कोटि के भूत या साधु या श्रावक जो पंचपरमेष्ठी (नवकार मंत्र) के चक्री या अर्द्ध चक्री हो वही शुद्ध नय की अवस्था को प्राप्त हो सकते हैं । कारण इस अवस्था में ही शुद्ध जीव (जीव तत्त्व) दृष्टि में आता है और शुद्ध जीव का स्वरूप ही दृष्टि गाजर होता है और यही अवस्था धर्म ध्यान तथा समयवत प्राप्ति की है ।

तीर्थचरों की दिव्य डबान : वायु शरीर में एक प्रकार का चक्र बना कर चलती है और उससे एक प्रकार की गुंजार चारों दिशाओं में फैलती है और उपस्थित

प्राणियों, देव, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि के कार्मणि शरीर से टकराती हुई उसे भेदन करती हुई जीव से सम्पर्क करती है और इस अवस्था में उन की ओं शंका होती है सबका ज्ञान तथा शंका निवारण होती है ।

मेरु तथा सुमेरु मंत्र

मेरु तथा सुमेरु मंत्र निकट मध्य ही श्री वीर निर्वाण सम्बत ५००० वर्ष तक कर सकेंगे उसके बाद अमम्भव के समान होगा विशेष जानकारी के लिए "मम्त्रोदय" का अवलोकन करें । सुमेरु मंत्र के आराधक का जीवन साधु के समान और संसार से गृहस्थ में रहते हुए भी साधु के समान होता है और मंमार का मोह तृष्णा अधिकांश सब शान्त होते हैं । शरीर त्याग ने के समय जैसे छीक आती है ऐसा अनुभव होता है सुमेरु मंत्र का विधि पूर्वक ध्यान करने से अधिक मे अधिक ५ या ७ मव और धारण करता है पुनः मोक्ष का निवास प्राप्त होता है ।

मेरु मंत्र क्या है

मेरु मंत्र एक इस प्रकार की ध्वनि उत्पन्न करता है कि त्रिमसे ज्ञान को रोकने वाले कर्म प्रमाण शान्त होकर ज्ञान का प्राप्ति करते हैं और जीव की शक्ति का प्रगट रूप में प्रकाश युक्त करने हैं ।

मेरु मंत्र यह मंत्र ध्वनि की गुंजार में चलता है जैसे जीव का ध्वनि सब तरफ हुए समय चलती रहती है उसी प्रकार इसके ध्याना या ज्ञान हर प्रकार में उदयमान होकर प्रकाश युक्त रहता है परन्तु ध्याना का ज्ञान क्या है इसका ज्ञान किम प्रकार का ही यह उम भव्य प्राणी का स्वयम् अनुभव करना होगा ।

जीव कर्म और ईश्वर

१. जीव और आत्मा में क्या अन्तर है ?
२. कर्म पुद्गल परमाणु जड़ है, अजीव है वह अपना फल किस प्रकार देने है ?
३. जीव अमृतिक है। कर्म पुद्गल प्रमाणु मृतिक है तो वह कैसे जीव को कर्मयुक्त करने है ?
४. क्या जीव दुःख अनुभव करना है और दुःख क्या है ?
५. ईश्वर का निरूपण
६. ध्यान, जाप, विधि
७. वैराग्य क्या है उपायजनक कैसे है ?

जीव

मध्याह्न का समय : "दीर्घम ऋतु पूरं योग पर है" आकाश में सूर्य पूरी तेजी में चमक रहा है और उसकी किरणें पृथ्वी की ओर आकर पूर्ण रूप से सब प्रकार के प्राणियों को व्याधित कर रही है। नियंत्र भी अपने वास्तं मरक्षित स्थान स्वांज रहे है और मनुष्य जो घनाभाव में रहित है अपने सुखमय महलों में विद्यमान है परन्तु निर्गम अथवा पथिक कहा जाये ? उनको तो इस तपित-सूर्य ज्योति में ही अपना कार्य पूर्ण करना है।

उसी समय आकाश पर घबल और काल बादल फैल जाते है और सूर्य रश्मियों को रोक देते है। पृथ्वी पर बिहार करने वाले और आकाश में उड़ने वाले पक्षी, पशु, मनुष्य आदि शान्ति को प्राप्त होते है परन्तु उस शान्ति का कारण क्या है ? सूर्य अपनी किरणों में युक्त आकाश में विद्यमान है बल सहित है, तेज युक्त और प्रभा युक्त है, परन्तु मेघों द्वारा हां गया है निस्तेज और प्रभाहीन।

क्या मेघों द्वारा मूय्यं अस्त हो गया या तेजहीन हो गया ? नहीं । मूय्य अपनी पूर्व की ही दशा को प्राप्त है और मेघों के क्षण में विलीन होने पर मूय्य की प्रभा पुनः दृष्टिगोचर होती है ।

यही अवस्था जीव की है । जीव स्वभाव में अनन्त-बलशुक्त, ज्ञानयुक्त, नेत्रयुक्त है, परन्तु कार्माण शरीर में युक्त होने के कारण निस्तज, बलहीन, ज्ञानरहित, इस प्रकार विमोक्षण युक्त हुआ है । परन्तु कैसे ? किसी समय में, जिसे हम अनादि काल कहते हैं यह जीव-वैजम शरीर और कार्माण शरीर में पिरा हुआ इस संसार में, त्रिलोक में भ्रमण करता है । यह अनादि काल क्या है ? आज हम संसार में उसकी आदि अवस्था कोर्ट नहीं जानता इसी

१. वास्तव में अनादि काल क्या है इसी अवधि का बोधक है जिसकी आदि का ज्ञान नहीं है । हमारे अधिकतर जैन ग्रन्थों में अनादि काल का प्रयोग इसी भाव को लेकर किया गया है । वस्तु का निश्चय में स्वरूप न कह कर जैन ग्रन्थों में अनादि शब्द का प्रयोग किया गया है ।

अगर केवल ज्ञान की व्याख्या की जाये तो हम कहेंगे कि नीनों काल अभूत भविष्यत्, वर्तमान को जो पूर्ण रूप में जानता है देखा सकता है वहीं केवल ज्ञानयुक्त होता है । अस्तु अनादि का जहा हम भूतकाल सूचक दशा में प्रयोग करते हैं तो केवल ज्ञान की दृष्टि में ऐसा कोई समय नहीं है जिसे हम अनादि कह सकें । केवल ज्ञानी किसी भी भूतकाल के विषय में पूर्ण ज्ञान का धारी है और केवल ज्ञान की दृष्टि में कोई भी अनादि काल नहीं हो सकता है ।

ग्रन्थ और समय के अनुसार जहा भी जैन धर्म में अनादि शब्द का प्रयोग हुआ है उसका अर्थ भाषा के अनुसार ही किया जा सकता है । गौर विचार में अधिकतर "अनादि" शब्द हम विद्यमान अवगर्णना, उत्तमर्णना काल को लेकर ही किया गया है अर्थात् ग्रन्थकारों का उद्देश्य यह रहा है कि जीव अनादि से भ्रमण युक्त रहा है अर्थात् उस विद्यमान काल के पूर्व में ही नीनों लोकों में भ्रमण करना आया है । इस प्रकार के विचार में व्यवहार में अनादि-काल का महज अर्थ में ज्ञान होना है और केवल ज्ञान की महिमा भी विकारहीन रहनी है ।

कारण इसे अमादि काम कहा है। इसका ज्ञान केवल वही जीव उस अवस्था में प्राप्त कर सकता है, जब वह अघातिया कर्मों को शेष रखकर, बाकी सब घातिया कर्मों को समूल नष्ट करके कार्माण शरीर को भेदकर केवल ज्ञान की अवस्था को प्राप्त होने दें।

हमारे सामने जीव, आत्मा और कर्म की समस्या पर विचार करना है। इस समय अन्य मनो को छोड़कर जैन धर्म के अधिकतर दिग्गज विद्वान भी जीव और आत्मा को एक ही समझते हैं और प्रश्न करने पर कहते हैं कि यह एक पदार्थ के दो भिन्न-भिन्न नाम हैं। परन्तु नहीं। मेरा विचार इसके विपरीत है, मैं कहता हूँ कि जैम चीनी और शरबत का अन्तर है और दोनों पदार्थों को कोई शरबत या चीनी नहीं कह सकता, यही अवस्था जीव और आत्मा की है : दोनों रूप भिन्न-भिन्न हैं। वह कैसे ? जीव और आत्मा दोनों के रूपक भिन्न-भिन्न हैं।

जिस समय यह आत्मा हम शरीर का त्याग करती है तो एक वस्तु जिसे हम आत्मा कहते हैं हम स्थूल शरीर को त्याग करती है—केवल जो वस्तु शेष रहती है उसे हम अपनी परिभाषा में मृतक शरीर कहते हैं, जो चेतनाहीन, ज्ञानरहित है। परन्तु वह वस्तु जो ज्ञान-चेतना-शक्ति का कारण थी इससे पृथक् हो चुकी, हमारे शब्दों में हमको कहना है कि यह शरीर आत्मा रहित है, निर्जीव है अथवा हमको आत्मा ने त्याग दिया है :

पुनः हम जैन शासन से देखते हैं कि यह आत्मा अपने पूर्व आयु-प्रकृतिबन्ध के अनुसार अन्य स्थान पर शरीर धारण करती है और उस स्थान तक पहुँचने के हेतु जैन जागम के अनुसार हम वह मार्ग एक नियमिन रूप में तय करना होता है।

हम देखते हैं कि जब मुक्त जीव हम शरीर से मुक्त होता है तो वह अपने स्वभाव के अनुसार उध्वंगमन रूप होता है और वह इस लोक के अग्र भाग मोक्ष में जाकर निपटता है और इन नसार में अन्य देह धारण नहीं करता अथवा जन्म मरण रहित होता है अगर सूक्ष्म दृष्टि से विचार करने दें तो हमको मालूम होता है कि :

जीव द्रव्य है उर्ध्वगमन स्वभाव है, अनन्त बल, ज्ञान, तेज युक्त है, और लोक के उर्ध्वभाग मोक्ष पर निष्ठता है ।

परन्तु जिस वस्तु का हम प्रतिदिन, प्रति समय, भास होता रहता है वह हमसे भिन्न है, अल्पज्ञान युक्त-अल्प बलयुक्त इत्यादि इत्यादि ।

यह ना स्पष्ट है कि दोनों अवस्था शुद्ध जीव, आत्मा भिन्न भिन्न है परन्तु वह अन्तर क्यों ? वह भी चेतन्य, और यह भी चेतन्य वास्तव में हम इससे अपनी समांगी दृष्टि में देख कर दोनों को एक ही मान बैठे हैं, दोनों अवस्था भिन्न भिन्न है ।

जीव-शुद्ध अवस्था में अनन्त ज्ञान-बल-तेज युक्त और समांग के उर्ध्व भाग में निवास करता है और द्रव्य होने में अनादि है ।

परन्तु वही कामांश शरीर में निष्पन्न होने में अल्पज्ञान-अल्पबल-अल्पतेज युक्त समांग में भ्रमणकारी है और इसी अवस्था में हम आत्मा कहते हैं । और कामांश शरीर के अंध की अपेक्षा में आत्मा आदि है परन्तु जीव और अजीव द्रव्यों की अपेक्षा में अनादि भी कहा गया है । जीव की कामांश शरीर युक्त अवस्था को आत्मा कहते हैं और जीव द्रव्य होने की अपेक्षा में कामांश शरीर रहित है ।

2-कर्म पुद्गल परमाणु जड़ है

जीव महान बलयुक्त है, तेजस शरीर युक्त है, जीव का बल अथवा तेज हर समय सूर्य की किरण के समान चारों दिशाओं में अप्रसर होता है परन्तु सूर्य की किरणों के मार्ग में 'मेघ' बाधा युक्त हुए और उसका तेज अथवा शक्तिहीन करने भये, इसी प्रकार यह कामांश शरीर जीव की ज्योति में बाधा युक्त होकर उस ज्योति को अन्य रूप में परिणित करती है । जैसे विद्युत का महान शक्ति युक्त 'वल्ब' मिनेमा की फिल्म के मार्ग में पड़ने में विद्युत हीन तेज हीन हो कर उन सामान्य प्रमाणुओं को जिनके द्वारा वह निमित्त की गई है आलोकित करता है और उसके प्रभाव में उन परमाणुओं का रूप अन्य प्रदेशों में दृष्टिगोचर होता है । अथवा उस विद्युत की तेजस शक्ति द्वारा उन परमाणुओं के कम्पन युक्त होने में अन्य स्थान पर चित्र-विचित्र प्रकार की अनेक

रचनाएं दृष्टिगोचर होनी है जिनको हम अपनी परिभाषा में सिनेमा अथवा फिल्म प्रदर्शन कहते हैं "कारण है बन्ब" फिल्म आदि, । उसका कारण क्या है ?

परन्तु न अकेला विद्युत का नेत्र ही वह कला दिखा सकता है न वह फिल्म ही उस नेत्र विहीन अवस्था में कार्य युक्त हो सकती थी । दर्शक उस फिल्म का ही चमत्कार देखते हैं उस विद्युत नेत्र को वह गीण समझ कर उसकी अवहेलना करते हैं, परन्तु मुख्य कारणा यही बल्ब है । इसी प्रकार संसारी प्राणी कर्म को ही मूल कारण समझ कर जीव की मत्ता का गीण समझते हैं । वास्तव में जीव शक्ति के वगैर कर्म परमाणु अजीव, चेतनाहीन, होने में (जीव के सम्बन्ध) किसी दशा में भी परिणमण करने में असमर्थ है ।

३-कर्म बन्ध

दूसरी प्रकार हम कार्माण शरीर में अनेक प्रकार के, अनेक जानियों के विविध रूप-रंग मंथ युक्त पुद्गल परमाणु होने में वह अनन्य प्रकार के लक्ष्या में बल युक्त होने में जीव के नेत्रम शरीर, दिव्य ज्ञानि की रश्मियां युक्त बल अथवा नेत्र युक्त होने में, वह कार्माण शरीर के पुद्गल परमाणु भिन्न-भिन्न रूप-रूपान्मों में हम समान अथवा लांघ में दृष्टिगोचर होने हैं । और घमें अघमें काल में आकर्षण-विकर्षण की शक्ति द्वारा हर समय प्रति पल इन कर्म पुद्गल परमाणुओं के समूहों में समूह की तरंगों के समान लहरें चलती-बनती अथवा उठती हैं । यही दशा और त्रिया कर्म आस्त्रव की है । हम अपने व्यवहारिक दृष्टियों में कर्म पुद्गल परमाणुओं के उगवन में, जो जीव की तेजस शक्ति द्वारा, प्रवर्णन हुआ है, उसको ही हम सामान्य भाषा में मनोभाव अथवा मनोयोग कहते हैं और यही कर्म आस्त्रव-बंध का कारण अथवा त्रिया है, जो असम्यक्त बंध अथवा अनादि काल से हमी प्रकार अचल, अथाह प्रवाह रूप में चल रही है और हम मगार अथवा मृगिट का मचालन करती है । वास्तव में संसार में "कर्म" शब्द का अर्थ ही भ्रमयुक्त है, सामान्य संसारी मनुष्य भारतीय मत मतान्तरों का ज्ञाता होने हुए भी वह शब्द का अर्थ मनुष्य द्वारा किए हुए कार्यों को ही समझता है" परन्तु "कर्म" अजीव पुद्गल

परमाणु है-जिस को हमारे साधारण संसारी शब्दों में Matter-Atom भी कह सकते हैं" विज्ञान के अनुसार इस Atom का और सूक्ष्म भाग हो सकता परन्तु जैन दर्शन से इस Atom को और भागों में विभाजन नहीं किया जा सकता है और यह Atom प्रमाण रूप, रस, गन्ध युक्त मूर्तिक है। ध्यान के द्वारा देखा जा सकता है। आत्म प्रदेश अथवा मनोभाव" कम पुद्गल परमाणु के प्रकम्पन में बाह्य लोक से, अनेक प्रकार के परमाणुओं का आकर्षण-विकर्षण का योग होने से, पुद्गल तथा आत्मा प्रदेशों में प्रमाणुओं का कार्माण शरीर से बन्ध होता है" इसी अवस्था को जैन आगम आख्यबन्ध कहते हैं" आस्रव है तो बन्ध भी होगा" जिस समय यह वर्णनाओं का प्रकम्पण शान्त हो तो वह अवस्था मंवर की है" और अधिक बन युक्त होने में निजरा है" मंवर की अवस्था में" मन" में विचारों का अभाव है "और हृदय में एक प्रकार की शान्ति का अनुभव प्रतीत होता है और ऐसा भाम होता कि हृदय में जैसे "शून्य" है इसी प्रकार अगर इस अवस्था की वृद्धि हो जावे तो निजरा का योग होता है, यह विषय योग का है। यहां इतना ही कहना पर्याप्त है कि योग-ध्यान-समाधि-तप का भेद, ज्ञान ही निजरा का मूल मांग है इति।

नोट : जैन दर्शन में सूक्ष्म तर भाग जा विभाजित न हो सके परमाणु है।

4. क्या जीव दुःख अनुभव करता है

जीव अमूर्तिक है परन्तु कार्माण शरीर मूर्तिक है दोनों मयुक्त है अथवा कार्माण शरीर के सम्बन्ध की अपेक्षा में जीव अमूर्तिक होने पर भी कम-बन्ध युक्त होता है और अमूर्तिक होने पर भी कम पुद्गल परमाणुओं के मूर्तिक होने पर भी व्यवहार नय में, काट युक्त होता है परन्तु वास्तव में सूक्ष्म दृष्टि से विचार करने पर जीव अमूर्तिक होने, नेत्र युक्त होने में कार्माण शरीर को शक्ति युक्त करने में आकर्षण-विकर्षण कीर्ण के योग में कम पुद्गल परमाणुओं का आस्रव कार्माण शरीर का ही जड़ित करना है। (जीव निर्लेप, कम पुद्गल परमाणुओं में मिश्रण-हीन है)

अस्तु जीव शुद्ध दशा की अपेक्षा में, कम रहित है अथवा काट प्राप्ति की क्रिया का अभाव है। कम—परमाणु केवल कार्माण शरीर में युक्त होने हैं

और अपना स्थान प्राप्त करने है। अतः जीव अपनी छुट्ट दशा में होने के कारण दुःख का कर्म भोक्तृ नहीं है।

कर्म तथा समयकत

कर्म पुद्गल परमाणु अनन्त काल में हम लोक में तिष्ठते हैं और अजीव है। परन्तु जैसे लोहचूण चुम्बक की आकर्षण शक्ति से अनेक रूप धारण कर सकता है परन्तु वास्तव में अपने गुण और रूप को नहीं छोड़ता, वही स्वभाव इन अजीव द्रव्यों अथवा कर्म परमाणुओं का है। अब विचारना है कि कर्म पुद्गल परमाणुओं का रूप, रस, गन्ध और दशा क्या है? यह वस्तु हमको हम समय द्रव्यों में आगतों में उपलब्ध नहीं है और न सामान्य मनुष्य की शक्ति का कार्य है। जहाँ तक मेरा विचार है जैन मार्ग के साधारण विद्वान अथवा साधु या मुनि या उच्च कोटि के तपस्वी भी साधारणतया बताने में अमर्थ हैं और जिम समय तक हमको गोण समझ कर त्याग किया हुआ है, संसार के चक्र को, कि यह किम प्रकार चलता है जानना असम्भव है। कर्म पुद्गल परमाणुओं की प्रकृति के ज्ञान के प्राप्त करने के पश्चात् ही हम इस लोक के विविध रूप के प्राणियों के विषय में विचार कर सकते हैं कि यह रूप हमको क्यों और कैसे प्राप्त हुआ। जिम समय तक हमें कर्म (अजीव द्रव्यों) के सूक्ष्म-सूक्ष्मतर भाग का ज्ञान प्राप्त नहीं होता उस समय तक हमें सम्यक्त-दर्शन का अभाव है और संसार का वास्तविक ज्ञान नहीं हो सकता। हमारी दशा संसार भ्रमण-युक्त, जीव के अनन्त सुख का अभाव, अनः दुःख है। निज गुण स्वभाव का अभाव ही दुःख है। हमें विचारना है कि डोर-चीता-रीछ आदि क्यों इस प्रकार भयावह हैं। पुष्प आदि क्यों इतने कोमल और हर्ष देने वाले हैं-इत्यादि। इस लोक में कुछ इस प्रकार की वस्तुएं दृष्टिगोचर होती हैं जो कि भयावह-कष्टदायक हैं। परन्तु क्या संसार के धर्म नत्व को जानने वालों ने विचार करने का कष्ट किया है कि यह अमुक प्राणी इतना भयावह क्यों है या इतना प्रिय-और आकर्षक क्यों है, नहीं, प्रदत्त करने पर साधारण सा उत्तर मिल जाता है कि अपने पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार रूप-स्वभाव प्राप्त हुआ है। और या ईश्वर ने

इसको ऐसा बनाया है अधिक कि दोर का स्वभाव ही क्रूर है। परन्तु मैं पूछता हूँ क्यों ?

जवाब नहीं मिलता प्रश्न कठिन भी नहीं है और साधारण भी नहीं है। अगर विचार किया जावे कि:

कृष्ण-कापोत-नील लक्ष्या क्या है ? और उनके उदय वान में जो आयु कर्म का बन्ध और सहनन प्राप्त होता है वह किस कर्म पुद्गल परमाणुओं में युक्त होता है ? साधारण ज्ञान युक्त मनुष्य भी इस का अंशानी में ज्ञान दे सकता है। "परन्तु जानी पुरुष के लिए उन धर्मों का पूर्ण रूप से ज्ञान प्राप्त करने के हेतु उन कर्म पुद्गल परमाणुओं का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना अपर-अवश्यक है।"

अधिक नहीं। विविध प्रकार के प्रकटन ने विविध प्रकार के कर्म पुद्गल परमाणु, लोक में स्थित कर कार्माण दारी के साधारण करने है, और विविध प्रकार की रचना युक्त अपने स्थान को घट्टन करने है। इन ही विविध रूपों का जैन दर्शन में भिन्न-भिन्न प्रकार के कर्म कहा है जो आकर्षण की शक्ति के अनुसार अपनी अवधि अर्थात् स्थिति का लक्ष्य करने है और कष्ट या सुख का कारण बनते है। "यही अष्ट कर्मों के नाम में जैन दर्शन में विख्यात है। वह अष्ट कर्म परमाणु न हो कर स्क्थ है जो अपनी स्थिति बन्ध के अनुसार ही प्रभाव युक्त होते है अस्तु यही दशा उस आत्मा के कष्ट अथवा सुख की प्राप्ति का कारण है और वह मूर्तिक-जड़ कर्म पुद्गल परमाणु जीव को सुख या दुःख का अनुभव कराने की शक्ति में विहीन है। परन्तु उस प्रकटन शक्ति द्वारा आस्रव युक्त हो कर जीव को कार्माण दारी द्वारा बन्ध युक्त करने में समर्थ है। और, क्या उसमें जीव को कष्ट होता है ? यह साधारण मनुष्य बनाने में समर्थ नहीं है, अस्तु केवल आध्यात्मिक ज्ञान युक्त मुनि ही इसको स्पष्ट रूप में निरूपण कर सकते है। अर्थात् शुद्ध जीव दुःख प्राप्त करने में असमर्थ है। बाल्य में दुःख का क्या करा है ? शरीर की चेतना ही सुख अथवा दुःख का कारण है। इसी कारण जैन दर्शन ने दुःख को जीव के निर्मिति अभाव

**मोहनीय, वेदनीय, ज्ञानदायी, दर्शनावर्नीय, आयुर्कर्म, नाकर्म, गोव कर्म
अन्तराय

कहा है "जीव को दुःख का अभाव है जीव द्रव्य है-कर्म पुद्गल हैं उनको दुःख सम्भव नहीं" अतः दुःख बाम्भव में कोई भी पदार्थ नहीं है-एक ऐसी अवस्था को जिन में जीव के अनन्त मुख के प्रगटपने का अभाव है दुःख है"। इस दुःख का बाम्भविक ज्ञान, मध्यक्त ही मूल मार्ग है

ईश्वर का निरूपण

अब हमका विचार करना है कि जैन धर्म, बुद्ध धर्म और वेद-पुराण इत्यादि ईश्वर की क्या मत्ता कहते हैं। देखने में तो यह प्रश्न अनिर्णय दृष्टिगोचर होता है परन्तु साधारण रूप से देखने पर इतना निर्णय भी नहीं है। वेद-पुराण आदि ईश्वर को अनन्त बल युक्त सर्व-शक्तिमान-सर्वव्यापी कहते हैं और जैन धर्म भी वनस्पति-पृथ्वी-जल-वायु-तियंच और मनुष्य में जीव-आत्मा कहते हैं। अथवा उनसे यह स्पष्ट है और सर्वव्यापी का प्रश्न आत्मा में सिद्ध हो जाता है। वेद और पुराण कहते हैं कि शुद्ध आत्मा ईश्वर है, "जैन कहते हैं कि हर एक आत्मा परमात्मा हो सकती है, तो स्पष्ट है कि जीव अपनी शुद्ध दशा में ईश्वर है" और वह जैन दर्शन में वेद-पुराण में सर्वव्यापी-सर्वशक्तिमान-अनन्तज्ञान युक्त है। परन्तु यहाँ थोड़ा अन्तर है वेद पुराण ईश्वर का अनादि बाल में सृष्टि का कर्ता मानते हैं, परन्तु जैन इसको इस रूप में नहीं मानते और कर्मों की प्रधानता मान कर सब कार्य कर्मों द्वारा ही होना मानते हैं और संसार को अनादि कहते हैं। यह भी सत्य है अगर शुद्ध जीव की दृष्टि में देखा जावे तो शक्ति जीव की ही है जो कर्म पुद्गल परमाणुओं, को संचालन शक्ति प्रदान करती है।" परन्तु स्वयं कुछ नहीं करती अन्तु यह स्पष्ट है कि वेद और पुराण भी वही कहना चाहते हैं जो जैन धर्म कहता है परन्तु दोनों का मार्ग भिन्न-भिन्न है। वह ईश्वर को इस संसार का निर्माता कहते हैं परन्तु अपेक्षायें भिन्न-भिन्न हैं। अन्तु यह अधिक सुक्ति संगत नहीं है कि इस पर अधिक विचार किया जावे यह स्वयं विचार करने के योग्य है। यहाँ इतना और कहा जा सकता है कि जीव हर एक पदार्थ अथवा वस्तु में है और क्योंकि जीव की शुद्ध दशा का ही विचार किया जाता है इस कारण इन तीनों मतों के अनुसार शब्द भेद को त्याग कर

हमें यह कहना पड़ेगा कि जीव अथवा ईश्वर सर्व व्यापी या अनन्त शक्ति युक्त ज्ञानयुक्त हैं और सृष्टि संचालन में सहायक है। परन्तु स्वयं निलिप्त है।

कार्माण शरीर अनन्त जीवन पर्यन्त हमारे साथ रहता है अथवा इस जीव को बन्धन युक्त करने का कारण है। इस कारण धर्म और अधर्म द्वय का ज्ञान शास्त्रों द्वारा प्राप्त करना आवश्यक है जो कि समय-समय पर इस कार्माण शरीर को जर्जरित करने में सहायक और जीव की ज्योति को प्रकाश युक्त करने का कारण है। और यह ज्ञान भव-भवान्तर तक रक्षक तथा सहायक है, इस कारण शास्त्र ज्ञान भी परम आवश्यक है।

इसके साथ हमारे विचारने योग्य वस्तु केवल जीव और कर्म परमाणु ही है यहां पर अधिक तर मनुष्य यही कहते हैं कि हम को इन भगड़ों में कोई सम्बन्ध नहीं हम दूसरे की बुराई नहीं करते। परन्तु यह मांग युक्ती मगन और ठीक होने हुए भी इतना लम्बा और कठोर पर्वतों-बन्दराओं में हो कर जाता है कि पथिक स्वयं के ही परिश्रम में इस प्रकार मूर्छित अवस्था को प्राप्त होता है कि छोटी से छोटी मृग नृणा का देख कर उस में ही अपने आप को डालने का प्रयत्न करने हुए पुनः भ्रमण युक्त हो कर मगार भ्रमण में ही समय व्यतीत करता है।

अगर हम इस कर्म परमाणु की समस्या का किसी प्रकार में भी ज्ञान प्राप्त कर सकें तो हमारे वास्ते "वपु" ज्ञान, कठिन नहीं होगा और जीव की चेतना शक्ति युक्त होने में हम अनेक प्रकार के ज्ञान प्राप्त कर कर सकेंगे जैसे महाभारत के समय के द्रुपदाम्बर-गुणाम्बर-मुदगन चक्र इत्यादि। यही नहीं इनके निरोधक अम्त्रों का हम बड़ी मरम्मत में निर्माण कर सकेंगे और इस समय की परमाणु-पुद्ग सामग्री के भय में इस मगार का भय रहित कर सकेंगे। इस जीव की शक्ति में और "वपु" के संचालन ज्ञान में किसी समय भी नष्टायमान मूल के विरोधक मेषों को आकाश में ला कर शीतल पवन का प्रवाह और वर्षा का रूप प्रगट किया जा सकता है। मंत्रों के ज्ञान और मिद्धि कुछ भी नहीं है वरन् जीव की एक विचित्र प्रकार की शक्ति का विकास और "वपु" संसार में कल्पन यही मंत्रों का कार्य है और यही मंत्रों की सिद्धि है।

विचारना यह है कि हम क्या करना चाहिए ? क्या शास्त्र स्वाध्याय में नीन हो कर समय को व्यतीत कर देना चाहिए या अन्य और भी कोई मार्ग और उपाय है। मेरे विचार में अगर हम इन कर्मों से अपने आप को रहित करने की इच्छा है तो हमारे लिए केवल एक ही उपाय है।" रूपस्थ ध्यान चाहे गृहस्था में हो कर चाहे मुनि पद लेकर धारण करें। इस से हम कर्मों का आश्रय-बन्धन-? की अवस्था में निकल कर मंचर निजंरा की अवस्था में होंगे और अगर हम उत्कृष्ट ध्यान करने हो मक् तो इसी अवस्था में शुक्ल ध्यान का प्राप्ति हो सकते हैं। अन्तर बहुत ही न्यूनतम है समय पर रूपस्थ, समय पर शुक्ल ध्यान चल सकता है जो कि केवल ज्ञान देने वाला है और संसार के नाश का कारण है।

कर्म परमाणु का प्रभाव

जब नैजग शरीर के साथ वामाण शरीर की यह अवस्था होती है जैसे कि हम फिल्म की है तो उस समय के उस जीव की क्या अवस्था संभव हो सकती है। उस प्रकार के वामाण शरीर में मे नैजग शरीर का नैज पुंज पूर्ण रूप में गमन करने में असमर्थ होने में वह जीव चाहे पशु हो अथवा मनुष्य-गति में हो अनि कर स्वभाव वाला महा मूर्ख दुष्ट प्रकृति वाला और निज स्वरूप को न जानने वाला होने के कारण अनि पाप मुक्त जीवन व्यतीत करने वाला होता है। यह अवस्था जब वामाण शरीर अधिक नील वापोंन लंघ्या युक्त हो होता है।

अगर हम अपने पंडित जनों में पूछने है कि इस अवस्था में इस जीवको कौन से कर्म कष्टकारी है और उनकी शान्ति का उपाय क्या हो सकता है ? वह यही उत्तर देने है कि इस को मोहनीय-वेदनीय-इत्यादि कर्म के नीच उदय

नोट . रूपस्थ ध्यान, शुक्ल ध्यान, घमं ध्यान में मन-स्वास की क्या दशा व गति होती है विचारने योग्य है

2. भिन्न-भिन्न स्वांस की गति से भिन्न-भिन्न प्रकार के कर्मों की निजंरा की जा सकती है।

में जाने से यह कष्ट है और श्री जिनवर का ध्यान ही शान्ति का उपाय हो सकता है।

यह उत्तर सामान्य संसारी प्राणी के चारों ओर सामान्य पंडित का तो सामान्य रूप में ठीक हो सकता है परन्तु एक जिज्ञासु को यह उत्तर संतुष्ट नहीं कर सकता। वह सोचना है कि इस कार्माण शरीर की अवस्था में कौन-कौन से कर्म परमाणुओं का आश्रय हुआ है ? जिन से निम्नार्थ प्राप्त के चारों ओर मुझे किस विशेष तप और ध्यान की आवश्यकता है ? जो परमाणु यहाँ पर इसी अवस्था में इस कार्माण शरीर में पृथक् हो जाये और ऐसा यह कार्माण शरीर जीव के तेज एज के लिए पावनी हो जाये। ताकि मैं इन सांसारिक कष्ट-वन्धन-भय भ्रमण इत्यादि से मुक्त हूँ। यह वह उस समय तक नहीं कर सकता जब तक उसे इस का ज्ञान प्राप्त होने का साधन न हो कि मेरे कार्माण शरीर में किस प्रकार के और कौन-कौन से कर्म परमाणु मिश्रित हैं और उनका रूप गन्ध, स्पर्श, रस, प्रकृति, और गति-विधि क्या है ? जब यह उसे पता लगने का साधन प्राप्त हो जाता है तो कैसे से कैसे मुक्त-प्राप्ति क्यों न हो अल्प समय में ही उन कर्म परमाणुओं को ध्यान के योग में लाकर कर सकता है और यह कार्य या साधना ही जैन शास्त्र में "जिनजरा" के भाग से विख्यात है।

पूर्व और उत्तर की ओर मुक्त करके ध्यान की, ज्ञान की जो विधि है वह भी महत्वपूर्ण है और स्वामी की गति उस अवस्था में विपरीत दिशा के प्रमाणों को कार्माण शरीर में भिन्न करने में किसी अंग में मददयोगकारी है। इसी प्रकार भिन्न-भिन्न कार्माण शरीर की अवस्था पर विचार किया जा सकता है।

१. कार्माण शरीर में जीव वन्ध यकन होने के कारण अपने बल-ज्ञान इत्यादि का विकास नहीं कर सकता। तो क्या इस दशा को ही जीव, कष्ट पाता है। ऐसा कहा जाता है। एक राजा को युद्ध काल में बन्दी होने के कारण स्वनव्रता विहीन होने में कष्टकारी जीवनव्यतीत करना पड़ता है। मद्य पदार्थ जल में पराप्त होने पर भी स्वनव्रता विहीन होने में उस समय का उसका जीवन

कष्ट युक्त कहा जाता है। यही अवस्था जीव की कार्माण शरीर के योग से है। अगर यह कष्ट नहीं है तो यह अमूर्तिक जीव, जड़-अचेतन और मूर्तिक वस्तु में किस प्रकार दुःख व कष्ट प्राप्त करना है और उस दुःख और कष्ट की परिभाषा क्या है?

२- क्या हर समय इन कर्मों के योग में ही इस मनुष्य-पशु पक्षी के शरीर का कष्ट अथवा गेग प्राप्त होने रहते है। अगर कहा जाये "हां" यह सत्य है तो औषध भोजन में क्यों तत्काल लाभ होता है। क्या हमें चारवाक मत की धारण में जाकर उनके मत को इस संशय तक सत्य मानना पड़ेगा कि यह शरीर वायु-जल सूर्य आदि में रक्षा युक्त है। औषध, जड़ कर्म पुद्गल प्रमाणों पर अपना प्रभाव नहीं दिखाने सकती परन्तु पदार्थों द्वारा रचना युक्त वस्तु पर अपना प्रभाव देती है अस्तु यह भी विचारना होगा कि कर्म प्रमाण की कार्यप्रणाली क्या है? किन-किन अवस्था में वह अपना कार्य करता और प्रभाव युक्त होता है।

(६) जैन शासन में अकाल मृत्यु के विषय में क्या कहा है? क्या समय में पहलें अन्य घातिया कर्मों के अनुसार आयु कर्म का भी क्षय किया जा सकता है। अगर नहीं तो फिर निश्चय में अकाल मृत्यु क्या है?

(७) ऐसा प्रतीत होता है कि जैन शासन में बहुत से संशय या तो स्वाध्याय में नहीं आए या पूर्व समय में नष्ट हो गए। जिसमें कर्म प्रकृति का हमका पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं हो सका। जैन शासन में इस प्रकार के ग्रन्थ है परन्तु लेखकों को उन का ज्ञान न होने से उनके विषय में कुछ नहीं लिखा जा सकता। अतः उन ग्रन्थों का हमें यथा शक्ति, ज्ञान प्राप्त करने का उपाय करना चाहिये।

यह कहना कि कर्म का उदय स्वयम् होता रहता है यह भी सत्य नहीं है। कारण काल, घर्म, अधर्म द्रव्य भी कर्म के उदय में सहायक है। इच्छा की गति कर्म बन्ध, निजरा और ध्यान में विशेष महत्त्व रखती है। अस्तु यह जानने के लिए कि कर्म कब और किस प्रकार उदय में आता है हमें इन वस्तुओं का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है।

काल चक्र का स्वरूप अथवा गति

काल की गति क्या है ? काल के प्रमाण का क्या स्वरूप है ? ध्यान के योग में देखने से पता लगता है कि काल गति "घड़ी" के सीर के समान है। और उस गति से ही कार्माण शरीर के कर्म प्रमाणों में प्रकम्पन पैदा होना है और उस प्रकम्पन से जो कर्म प्रमाण अग्र भाग में आते हैं जीव के नेत्रों शरीर में योग प्राप्त करके फल प्रदान करने हैं - इत्यादि की गति ध्यान का साधन है अमृत कर्म प्रमाणों के उदय और अस्त में सहायक है।

विचारना है:

(अ) स्थूल शरीर पर कर्म प्रमाणों का क्या प्रभाव होता है ?

(आ) औषध आदि के सेवन में शरीर राग रहित होता है उस समय कर्म का क्या प्रभाव होता है ?

(इ) विशेष औषध में शरीर चेतना रहित अथवा सममूर्छित अवस्था को प्राप्त होता है। उस समय कर्म का क्या प्रभाव होता है ? क्या यह सब कर्म के उदय में ही शरीर के परिवर्तन होते हैं या उन कर्मों का शरीर पर कोई प्रभाव नहीं होता और चाय-काफ़े मन के अनुसार वायु, अग्नि आदि पाच तत्वों में शरीर की रचना होने में उक्त वस्तुओं औषध आदि का प्रभाव होता है और विचारों को रोगों को दूर करने में सहायक है, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जीव शरीर में भिन्न वस्तुएं हैं और औषध आदि, कर्म उक्त प्रमाणों में प्रभाव रहित है अर्थात् कर्म जिन दुःखों का प्रभाव है।

१. जैन शास्त्र के अनुसार कई प्रकार के परमाणु हैं। कुछ पुद्गल परमाणुओं में कर्म प्रमाण होने के गुण हैं। इन प्रमाणों का विस्तार पूर्वक ज्ञान क्या है और क्या कारण है कि इन में से परमाणु ही कर्म पुद्गल प्रमाण होने के गुण धारण करते हैं ? अध्ययन मत्वाध्ययन में गुण कर्म वर्णनाओं का विस्तार देखें। कर्म पुद्गल प्रमाण उड़ है वह कैसे जीवों को बन्ध धुन करने है।

२. जिस समय आत्मा का कर्म आश्रय होता है अमर्याद कर्म पुद्गल परमाणु आत्मा में लिप्य होते हैं। यह कर्म हर समय चलना रहता है जब तक

कि जीव नप-ध्यान के द्वारा कर्मों का आश्रय बन्ध नहीं सकता । यहां पर निम्न प्रश्न पूछा जाते हैं ।

(अ१) कर्म पुद्गल प्रमाण जड़ है । भूतिक है, जीव चैतन्य है अमूर्तिक है । फिर यह जड़ पदार्थ किस प्रकार अमूर्तिक वस्तु के साथ लिप्त होते हैं ।

(२) कर्म पुद्गल परमाणु जड़ पदार्थ जड़ वस्तु बिना किसी अन्य महायना या संचालन शक्ति द्वारा स्वयम् कार्य नहीं करते । ऐसी अवस्था में कर्म पुद्गल परमाणुओं का जीव के साथ बन्ध होने का क्या कारण है और वह क्या क्रिया है जो ऐसा होता है । क्या काष्ठ की गदा स्वयम् ही शत्रु पर प्रहार कर सकती है, कदापि नहीं ।

परन्तु वास्तव में हम जैन आगम के अनुसार यह जानते हैं कि कर्म बन्ध होता है ।

वास्तव में यह Theoretical Form पुस्तकीय ज्ञान में तो सही है परन्तु वास्तव में वह क्रिया रूप और कारण क्या है जिस में यह सब क्रिया प्रति क्षण होती रहती है यह जानना निरान्न आवश्यक है । उन जड़ कर्म पुद्गल प्रमाणों को जो लोक में अवस्थित है क्या आवश्यकता थी कि दौड़ कर स्थान भ्रष्ट हो कर एक जीव का जकड़ लें ।

२. कर्म पुद्गल प्रमाण जीव के साथ कार्माण शरीर से बन्ध युक्त होने पर भी अपना स्वभाव नहीं छोड़ते और न ही जीव अपना स्वभाव छोड़ता है । पुनः फिर क्या कारण है कि वह जड़ पदार्थ जीव की चैतन्य वस्तु को कष्ट-कारी हो और वह भी बिना प्रयोजन के । जीव महान बलयुक्त है । परन्तु इन जड़ कर्मों ने इस की शक्ति को बाह्यरूप में क्षीण कर रखा है । तो क्या यह कर्म पुद्गल प्रमाण जीव में अधिक बल घाली है जो उसके परभाव के कारण हुए हैं । हम जानते हैं कि भाग अति बलवान् है परन्तु लोहे के Boiler में बन्ध होने पर वह शक्ति हीन के समान है ।

४. जीव अपनी शुद्ध दशा में उस लोक में भ्रमण-युक्त न हो कर मिट्ट अवस्था को प्राप्त करता है और मोक्ष स्थान युक्त होता है ।

५. अब विचारना है कर्म पुद्गल प्रमाणु जड़ है । स्वयं किया शील नहीं है परन्तु व्यवहार में जैन धर्म, सनातन धर्म, यही कहता है कि कर्मों के अनुसार होता है और वैदिक धर्म कहता है कि ईश्वर के द्वारा नाययुक्त होता है । जीव की शक्ति द्वारा कर्म प्रमाणु का संचालन हो जड़ पदार्थ अपना कार्य करता है

६. वास्तव में अगर विचार किया जावे तो तीनों मतों वाले ही स्वयं में सत्य की भूलक में युक्त हैं परन्तु किम अंग्रेजा में, यही विचारने योग्य है । हम का ज्ञान ही वास्तविक ज्ञान है जिसे हम अपनी परिभाषा में 'समयकन' कहते हैं और उस ज्ञान को प्राप्त करने के मार्ग पर चलना ही समयकन प्राप्ति का मार्ग है । वह मार्ग क्या है शास्त्र स्वाध्यायः अथवा ध्यान । नहीं निम समय तक शास्त्र स्वाध्याय के साथ ध्यान नहीं होगा हम समय तक का ज्ञान केवल पुस्तकीय ज्ञान है ।

७. अगर हम उस शक्ति को जान सकें जो कर्म प्रमाणुओं के आश्रय का कारण होती है तो ही हम का समयकन-ज्ञान ही प्राप्त हो सकती है अन्यथा नहीं । वास्तविक रूप में हम एक भ्रमणा में लिप्त हैं और मुख्य कारण की अवहेलना करके गौण वस्तु को यथार्थ समझ कर अपने आपको ज्ञानी के पद पर आरोह करने हैं जो समय या कर बिलीन भी हो सकता है और ज्ञान की ज्योति युक्त होने में समयकन युक्त भी हो सकता है । यही कारण है कि पंचम काल में प्राणी अधिकतर समयकन हीन होंगे । परन्तु वास्तव में ऐसा नहीं है । महावीर स्वामी के निर्वाण काल के ५००० वर्षों तक हम अपनी शक्ति द्वारा बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं । हम वास्तविक रूप में त्रिजामा युक्त होने पर अगर उन शक्ति का जानने का उपक्रम करें तो निम्न वस्तुओं का भेद और अन्तर मध्यम् ही ज्ञान हो जाएगा—

(अ) जीव और आत्मा (ः) केवल ज्ञान और इन्द्रिय (हृदय में शब्द का निक्षेपना और कानों में सुनाई देना)

(आ) तप-ध्यान-योग-समाधि ।

(ई) कर्म अथवा-बन्ध-संवर-निजरा की क्रियायें ।

(ऊ) कर्म पुद्गल प्रमाणों का स्वरूप और क्रिया।

८. इन में सबसे पहिले इन पुद्गल-कर्म-प्रमाणों का पूरा ज्ञान प्राप्त करना अनिवार्य है बिना उसके जाने उन की क्रिया का ज्ञान असम्भव है। उसके पश्चात् हम उस शक्ति अथवा कारण का उपयोग-युक्त होने के कारण को जानना है। जिसे हम अपनी परिभाषा में व्यवहार में कर्म शक्ति कहते हैं और वेद पुगण आदि उसको दैवर्गीय शक्ति कहते हैं। परन्तु वास्तव में यह क्या है। ईश्वर की मत्ता महत्त्वपूर्ण तीनों जगह एक ही है परन्तु उसकी कर्म-प्रणाली भिन्न भिन्न है।

समयक

ज्ञान का वास्तविक स्वरूप ही समयक है इसकी परिभाषा जीव के लक्षण का पूर्ण ज्ञान जाना ही समयक है यह शुद्धनय में विचार जाता है और शुद्धनय ही जीव के लक्षण का ज्ञान देने में समर्थ है यही अवस्था आने पर वह प्राणी विचारता है कि मैं कौन हूँ और मेरा स्वरूप क्या है जब यह विचार उत्पन्न होता है तो तब प्राणी का संसार का एक प्रकार का नया दृष्टिकोण बनता है और वह समझने लगता है कि मेरा शरीर तथा संसार का क्या सम्बन्ध है और मेरा कार्य क्या है। जीव अनन्त ज्ञान-क्त बल युक्त होने पर भी कार्माण शरीर में लक्ष्य होने पर बलहीन के समान दृष्टि में आता है। जीव का वास्तविक ज्ञान शुद्ध नय में ही जाना जा सकता है।

केवल ज्ञान

जीव का लक्षण क्या है जीव के निज गुण स्वरूप की अवस्था में आना ही केवल ज्ञान है यही ऐसा ज्ञान है जिसमें तीन लोक दृष्टिगोचर होते हैं और इस स्थान पर होने हुए भी वह तीनों लोकों को ऐसा देखता है जैसे प्रत्यक्ष ही इसी अवस्था को केवल ज्ञान की अवस्था कहा गया है।

स्वरूपः कार्माण शरीर से जीव रहित होने पर परन्तु, नाम आयुर्कर्म, गोत्र

मे वैष्टित होने पर इस पृथ्वी पर स्थित है। ज्ञान में स्थित होने पर वह परम धाम मोक्ष में निष्पत्ता है और अपने ज्ञान ज्ञान में लीन रहता है।

यही जीव का वास्तविक ज्ञान है और यह अवस्था केवल ज्ञान के समय प्रकट होती है।

ध्यान

उपदेश चारण मुनि (कैलाश पर्वत स्थित)

ध्यान दो प्रकार का है : आत्म ध्यान जो शरीर में मोह त्याग कर अपने जीव में लीन होना है।

दूसरा ध्यान : जो मंगारिक कार्य के निमित्त, किसी दैविक शक्ति में लीन होना है।

आत्म, रोद, धर्म, तथा ज्ञान ध्यान का वर्णन यहाँ में उपलब्ध है।

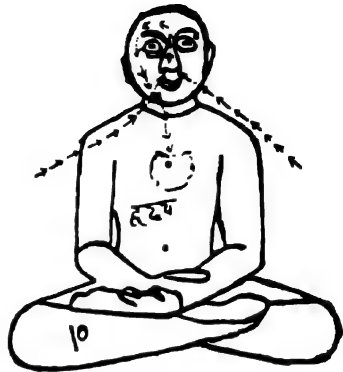
आत्म ध्यान

पहिले ध्यान करने वाला विचार करना है मुझे अब इस शरीर में मोह नहीं है, कारण यह शरीर नाशवान है इसका प्रयोग कोई नहीं है परन्तु वास्तव में जीव ही एक पदार्थ है जो तीनों लोक में अपनी अवस्था नहीं बदलता एवं समान रहता है और मरने का ही रूप में रहता है।

ध्यान करने वाला इस प्रकार विचार कर अपने इस शरीर का त्याग कर अपने स्वयं का हृदय तथा नाभि में स्थित करने का अभ्यास करता है और अभ्यास करने करने एक समय आने पर वायु का वेग हृदय में रहकर हृदय गति को स्वयम् संचालन करती है। शरीर के अन्य अवयव सब निश्चलित और स्वयं स्थित रहते हैं। यही अवस्था कर्मों के निजरागी है। यह अवस्था उस ध्यान की है जिसे आत्म ध्यान कहते हैं और इसी अवस्था में जो ध्यान को अनुभव, आनन्द प्राप्त होता है वह मंगारिक सब आनन्दों, भोग विलास में विलक्षण होता है। यही अवस्था अगर कुछ समय रह सके तो यह धर्म ध्यान तथा शुद्ध ध्यान में ले जा कर अन्त में कामाण शरीर का ममूल नष्ट कर मोक्ष पद को देने वाली है।

स्वाम चाहें, दायें और में हृदय में जावे या बाएं और में दायें और में शीघ्र अवस्था की प्राप्ति कराने वाला है बायें और में स्वाम कुछ अधिक समय लेता है। चाहें बायें कर्मा भी कोन में जावे हृदय में पहुँच कर स्थिर हो जानी है।

स्वाम लेने समय चाहें आधा घंटा, चाहें एक घंटा पुनः पूरा दिन और अधिक समय यह चक्र चल सकता है।

इस अवस्था में मस्तक पर श्वेत बिन्दु दृष्टि गोचर होते हैं जो दूध के समान मऊद और केशर के समान सुगन्ध युक्त होते हैं। यह बाह्य रूप लक्षण इस अवस्था के है।

कंलाश पर्वत पर स्थित मुनिराज का उपदेश
(श्री चक्र पदधारी श्री मुनि विजय कीर्ति तथा मुनि मानड श्री नाभि नाथ)

यह चक्र जब पूरा होता है तो स्वाम की गति कोलाहल रहित मन्द और हृदय में शान्ती पैदा करने वाली और ज्ञान चक्षु को देने वाली है। इस, योग से मोहनी कम की शान्ती होती है और देव गति का बन्ध होता है ॥

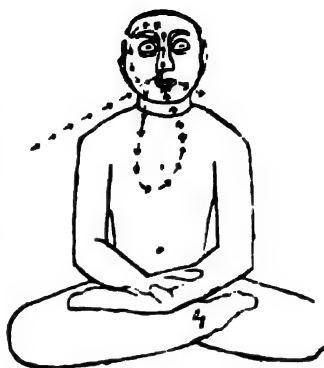
अगर जाप का यह विधान
हो तो यह पुरुष जाप में मन
लगाने में गन्धर्व गति को
पाना है । यानि गन्धर्व जाति
का देव होता है ।

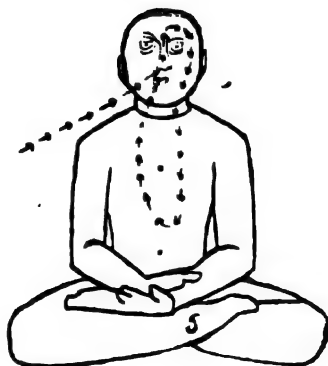
न्वास दोनों नामिका में जा
कर मग्नक में से होकर नाभि के
पार हो कर पुनः मुख से बाहर
निकलने । इस प्रकार से जो मुनि
ध्यान करते हैं वह तीसरे स्वर्ग में
जाते हैं ।

स्वांस नासिका से जा कर
 श्वास्तिक से होता हुआ गृवा से
 होना हुआ हृदय और नाभि के
 दरमियान से होना हुआ मुख से
 बाहर निकलने । इस प्रकार के
 ध्यान के करने वाले दूसरे स्वर्ग में
 जाते हैं ।

स्वांस नासिका से चलकर
 श्वास्तिक से होता हुआ नाभि के
 पास होना हुआ मुख से पुनः
 बाहर निकलने । इस प्रकार के
 ध्याना प्रथम स्वर्ग में जाते हैं ।

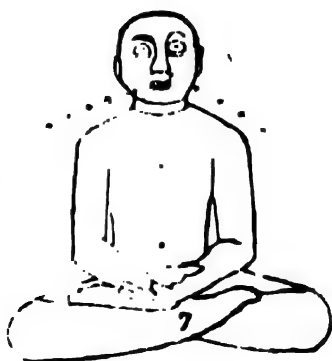
इस प्रकार के ध्यान के करने वाले की अगर क्षण मात्र भी हृदय के अन्दर
 वायु का प्रवेश होकर वायु के योग से हृदय की गति स्वयम् चले गरीर की

अवस्था योग में हो और मन
वचन काया का योग हो । हृदय
की गति से मस्तिष्क में तेजो लक्ष्या
जायिन हो तो यह तप तपने
वाला पुरुष मुनि ध्यान के प्रभाव
में श्वे स्वर्ग अथवा लोकान्तिक
देव हो जावे वा चक्री पद पावे ।

आषे घण्टे के स्वाम की
अवधि वाला चतुर्थ स्वर्ग में
जावे ॥

दृष्टि नामिका पर स्वांस कभी मुख
में कभी नामिका में
हृन् नाभि में नीचे आसन युक्त
जगैर निश्चल

परन्तु मन में चिन्ता, विचार, अशान्ती, इस प्रकार के ध्यान में यह जावे
इस क्षरीर को त्यागने के बाद—

अगर ध्यान ५ वर्ष किया हो तो ३ योजन पर जावे । ६ वर्ष किया हो तो ७ योजन पर जावे । ७ वर्ष से १० वर्ष तक ७ से १५ योजन तक उत्तर-पूर्व, पश्चिम कोन में ११ वर्ष से १३ वर्ष तक तो जीव २० योजन तक अधिक वाला २१ से ४१ योजन तक परन्तु जाप का समय ही २ घड़ी, ४ घड़ी

मृत्यु के समय मुख से श्वास लेने पर जावे ३ योजन तक कान-नाक अथवा आँख से जावे ८ योजन तक मस्तक या सिर से जावे १५ योजन तक चर्म में या बाह्य आदि से जावे पशु पर्याप्त :

अगर स्वांस हृदय में रह जावे तो ध्यान के करने वाले को चाहिए कि मस्तक में या नासिका में वायु के योग में जाप करे तो वायु हृदय से नाभि में जावे ।

पुनः नाभि में चार जंगल हस्त उठा कर रहे । वायु पुनः हृदय से होकर मस्तक की ओर गमन करे परन्तु मुख में विलीन हो जावे । दृष्टि दृढ़ होने से वायु नासिका तक पहुँचे । आसन दृष्टि-नासिका कम्पायमान न हो वायु का वेग चले जाप पूरा हो तो मस्तक में जावे ।

पाश्चं मणि (Touch Stone)

जिस मनुष्य ने अपने जीवन काल में लगभग ५०००००० नवकार मन्त्र का रीति अनुसार मन वचन काय से जाप किया हो तो वह पुरुष इस विधि से १२५००० नवकार मन्त्र का जाप करके चिन्ता मणि रत्न को पाश्चं रत्न (Touch stone) में परिवर्तन कर सकता है । विधि श्वास दाईं नासिका से चलकर हृदय में होता हुआ नाभि स्थान से गुजर कर सिर के ऊपरी भाग

मस्तक से होकर दायीं नासिका में बाहर निकले और वह इबास बाहर निकल कर चिन्ता मणि रत्न पर जिनको पाद्म रत्न में बदलना है पड़े टकराये ।

उसमें पाद्म रत्न का गुण चिन्तामणि रत्न में प्रकट हो जायगा । साथ में क्रिया करने वाला भी स्वर्ण हो जायगा नासिका में ध्याम चलने समय नवकार मन्त्र साथ चले और दाईं नासिका में पानी धवि के साथ ध्याम का विमर्जन हो ।

बह्मगंग मूत्र

अगर नमो भगवतो नमो बह्मगंग मूत्र को समझो जैन दर्शन का मूल है । यह मणि मुद्रा क्या है और जैन धर्म का लक्षण क्या है सब बता देगा ।

बह्मरूपनी विद्या

मैं स्वर्ण मूर्खि पवन पर बहुत गमन में विश्राम कर रही थी कि मुझ्झारा जान पूर्ण करने के हेतु मुझे श्री मुनि मुभद्राचार्य ने कहा उसे बनाओ 'बह्मगंग मूत्र' यह जैन दर्शन का परमपरागत ने मुनियों के उपदेश द्वारा जाना जाना रहा है । अन्तिम मुनि श्री भद्र बाहू को यह ज्ञान प्राप्त हुआ उसके बाद से यह प्रथा नहीं रही । उस ज्ञान को बह्मगंग मूत्र कहते हैं ।

प्राप्त करने की विधि—

ज्ञान के हेतु जीवन पर्यन्त जिन शायन में व्रिय में लगन के साथ व्यवहार नय को त्याग कर निश्चय नय में निकल कर शुद्ध नय के ध्यान में लीन होकर मन वचन काय में उस नय को अपनाओ काल पाकर बहरांग मूत्र तुम्हारे सामने प्रकट होगा और ज्ञान का समुद्र तुम्हारे सामने होगा ।

जीव का लक्षण और बरंग्य

जीव —परम आनन्द का भोक्ता, चेतना युक्त, निज स्वरूप में लीन, व्याघा रहित, अनन्त ज्ञान युक्त, बल युक्त है । कामांश शरीर के कारण जीव को मसार भ्रमण करना पड़ता है । और मसार परिभ्रमण करने हुए भी जीव की वही अवस्था रहती है । उसमें परिवर्तन नहीं होता । न ही ज्ञान का नाश होता है और मदा अनन्त सुख का भोक्ता रहता है । इस कामांश शरीर के आवरण के कारण हम जीव की मज्जा को भूल कर उसे अनन्त ज्ञान हीन तथा कष्ट का भोक्ता समझ बैठे हैं ।

संसारि जीव : (आत्मा) जीव कामांश शरीर में युक्त है ।

मोह : एक प्रकार की आवरण शक्ति, जो कम (परमाणु) समूह में जीव की शक्ति द्वारा, कामांश शरीर में निकलती रहती है और दिशा दिशान्तरी में अपना कार्य करती है ।

बंसाय : जीव की शक्ति द्वारा, जय कम वर्णनाओं को बल प्राप्त नहीं पाता और वह अपना कार्य करने में असमर्थ होते हैं तो उस समय की दशा जो जानी है वह बरंग्य कहलाती है कारण कि उस समय वह प्राणी सगरी कामनाओं, भावनाओं में रहित होता है । और केवल निज गुण स्वभाव का विचार करना है । उस अवस्था में मन शून्य की अवस्था में विचार रहित होता है ।

जीव का ज्ञान कैसे हो ?

जब यह प्राणी अपने उपक्रम से, बल से, शक्ति में, ध्यान का योग लगा

कर कार्माण शरीर तथा कर्म वर्गणाओं का अस्त करता है। तो उसी समय जीव की शक्ति जो हर समय चलती रहती है उसकी गति पर अवरोध न होने से वह शक्ति एक प्रकार के दिव्य ज्ञान के रूप में प्रकट होती है और वह प्राणी उसी ज्ञान के उपयोग से अपनी दशा को समझता विचारता है और पुनः उसी ज्ञान की अवस्था को प्राप्त होने को अग्रसर होता है। यही अवस्था वैराग्य पाने अथवा वास्तव में वैरागी की है। जब तक कार्माण शरीर से कर्म प्रमाणु स्थित नहीं होंगे कोई भी प्राणी "वैराग्य" पाने में असमर्थ है। यही लक्षण वैराग्य का है। अगर वैराग्य पाना है तो ध्यान की शक्ति से कार्माण शरीर को नष्ट करें और अपनी आत्मा का सफल करें।

जाप

जाप : चैतन्य अवस्था में स्वयम् को अपने गुण स्वभाव में लीन करना जाप है। जाप ५ प्रकार के है।

चोंक व्यवहार : पुरुष माला लेकर बैठ जावे। जाप का स्वरूप रहे। मन की स्थित्ति न हो।

लोक प्रदर्शन : जाप का स्वरूप बनावे परन्तु मन की अवस्था-पूर्ण रूप से ध्यान न लगे, परन्तु काया का स्वरूप ठीक बन जावे।

लोक सम : निद्रित अवस्था के समान मन और शरीर की अवस्था हो। मन निद्रा और नन्दा की अवस्था में हो। शरीर अपने धन में न हो। ऐसा भान हो पुरुष मो रहा है। परन्तु मन की गति नन्दा में हो तो वह साक सम जाप है।

लोक नय : यह मन की अवस्था का सूचक है। मन ध्यान की तरफ चल पुनः अपनी अवस्था पर लौट आवे शरीर शान्त रहे। आसन बना रहे।

लोक लोक : मन ध्यान में हो। आसन अचल हो। मस्तक बाहु नाभिका अचल रहे। परन्तु जंघा पर भार न देकर शरीर को ऐसी अवस्था में रखे कि शरीर पूर्ण रूप में वायु के वेग पर उठे या निश्चल आसन।

मंगला मुक्ति विद्या द्वारा जाप का स्वरूप

ओ नमो मवं केवलीभ्यो नमो नमः

नमनों जाप की विधि बतानी है ।

जाप क्या है । जाप एक प्रकार का ध्यान ही है । इसमें जीव की शक्ति हाथ जो म्याम की गति होनी है । वह वायु को शरीर में एक प्रकार से भ्रमण करती हुई बाहर पुनः वायु में विलीन हो जाती है । और जब वह शरीर में भ्रमण करती है तो शरीर के अन्दर एक विशेष प्रकार की ध्वनि वह करती है और वह ध्वनि कामांश शरीर में टकगती हुई अन्दर हृदय के पास से होनी हुई नसिका के पास में शरीर में बाहर होती है ध्वनि मन्त्र की शक्ति जिसका जाप किया जा रहा है । उसके अनुसार (रचना के अनुसार) वह कामांश शरीर को वेधती है अगर वह वेधक बराबर होना रहे तो कामांश शरीर में एक प्रकार का छिद्र होने लगता है और उस स्थान के कर्म प्रमाण अपने स्थान में भग्न होने लगते हैं । अगर यह अवस्था कुछ समय चल जावे तो जीव की शक्ति बाहर भी अग्रसर होने लगती है । और यही ज्ञान का लक्षण और कारण है ।

संसार क्या है । जीवन क्या है । मृत्यु क्या है

संसार और जीवन स्थान है जो उस का समझ जायगा वह संसार में पार हो जायगा कल्याण कागे क्या है ! ज्ञान प्राप्त करना । ज्ञान किसी भी प्रकार का हो सकता है । वास्तव में ज्ञान क्या है धर्म रूपी "जीव का शुद्ध ज्ञान" चन्द्रमा सूर्य के सामान चमकने वाला ही वास्तविक ज्ञान है ।

जब तक प्राणी को यह भालूम न हो कि मैं कौन हूँ । कहाँ से आया हूँ कहाँ जाना है या यहा पर ही मिट्टी या अग्नि में समाप्त हो जाना है उस समय तक ज्ञान का अभाव ही है । स्वयम् को समझना कि मैं कौन हूँ ज्ञान का मार्ग है

अतः प्राणी को चाहिए कि उस ज्ञान को प्राप्त करने के वास्ते कुछ उपाय विचारे ताकि अपनी अवस्था विचार सके वह उपाय है धर्म के लक्षण का रूप जानना वह तीन प्रकार से प्राप्त हो सकता है ।

१. अधिक स्वाध्यायः

२. स्वाध्यायः तथा ध्यानः दोनों साथ साथ चलने में स्वाध्याय अधिक लाभदायक होती है

परन्तु स्वाध्याय क्या है। कौन इस को समझता है यही समझा जाता है कि हम ने शास्त्र पढ़ लिया स्वाध्याय हो गई। क्या इस स्वाध्याय में जो ज्ञान प्राप्त हुआ वह ज्ञान वास्तविक और स्थायी ज्ञान है और क्या हम पर जीवन आधारित रह जायगा अगर नहीं तो क्या वह स्वाध्याय है इस पर विचारना प्राणी का मुख्य कार्य है स्वाध्याय के साथ इस ज्ञान को अपने जीवन में लाना वास्तविक स्वाध्याय है।

३. ध्यानः ध्यान ही एक ऐसी अवस्था है जो जीव का पूर्ण ज्ञान प्रदान करती है।

अगर ध्यान हो और साथ में शास्त्र की स्वाध्याय भी हो तो फिर बहुत थोड़े समय में ही उसे जीव का लक्षण, गुण और ज्ञान प्राप्त होने लगता है और समय पाकर वह जीव की संज्ञा को समझने लगता है।

जब इस प्राणी को जीव का ज्ञान होने लगता है तो वह समझने लगता है

संसार क्या है—मृत्यु क्या है

संसार एक भ्रमणा है। यह प्राणी संसार को सब कुछ समझ कर इसी में लुप्त हो जाता है और इस प्रकार एक योनी छोड़ कर अन्य योनियों में भ्रमणा फिरता है और यही इस का संसार बन जाता है। एक शरीर को त्याग कर दूसरा शरीर धारण करना पहिले शरीर की मृत्यु है। और यही वास्तव में संसारी प्राणी जीव की अथवा अपनी आत्मीय की मृत्यु की गजा होने है

मृत्यु ॥ संसार और जीव का ज्ञान होने पर इस प्राणी के वास्तव क्या हो रह जाता है जब वह संसार को जानने लगता है कि संसार क्या है और संसार में सार नहीं है। अनित्य है। इसमें मधु मक्खी की तरह फिर यही इस शरीर का कार्य है तो एक समय ऐसा आता है कि यह अपने आप को इस संसार से निकालने का विचार करने लगता है और समय पाकर निकल जाता है

परन्तु अगर हम निश्चय नय या शुद्ध नय में जायें तो सत्य क्या है इसका ज्ञान प्राप्त होता है ।

जीव की शक्ति के हर समय प्रवाह युक्त होने के कारण कार्माण शरीर के क्रिया युक्त होने के कारण हम मंसारी प्राणी जीव को सब कार्यों का कर्त्ता मान बैठे है अर्थात् सब अच्छा बुरा कार्य ईश्वर कृत (जीव ईश्वर की सजा होने से) मान बैठे है और अपने आप को सब प्रकार से मुक्त कर लेते हैं परन्तु अपने अज्ञान के कारण हम अपने कार्माण शरीर की शक्ति को नहीं जानते और जिसके कारण हम संसार में भ्रमण युक्त हैं । यह सत्य है कि इस कार्माण शरीर की शक्ति जीव से ही प्राप्त होती है (जीव की शक्ति हर समय हर तरफ फैलती रहती है जैसे Radio Waves) सब तरफ प्रवाह करती रहती हैं और हर तरफ जाने में बाधा युक्त नहीं है ।

परन्तु जीव कार्माण शरीर में घिरा होने के कारण वह शक्ति कार्माण शरीर का भेद कर बाहर नहीं निकलती और कार्माण शरीर के परमाणु शक्ति युक्त होने रहते हैं और अपना प्रभाव देने रहते हैं और इसी प्रकार यह जीव संसार में भ्रमण करता रहता है

अब विचारना है कि हम बन्धन में जीव कैसे मुक्त हो इसका साधारण सा उत्तर है किसी भी प्रकार से जीव शक्ति और कार्माण शरीर में मूढम अन्तर पैदा कर दिया जावे जिससे कार्माण शरीर के परमाणु उस जीव शक्ति को ग्रहण न कर सकें वह उपाय है ध्यान का मार्ग । इस मार्ग में सप्ताहिक बन्धनों में मुक्त होकर समय आने पर अपने लक्ष्य (मोक्ष) को प्राप्त होता है

ध्यान के मार्ग पर चलने से यह प्राणी, संसार, जीवन, मृत्यु, ज्ञान का वास्तविक ज्ञान प्राप्त करके और कार्माण शरीर को नष्ट करके परम धाम में निवास करता है तथा इनके ज्ञान के प्राप्त होने पर अपने कल्याण का मार्ग लेता है

विनयचन्द्र

मेरू पर्वत तथा अकृत्यं चैताल्य

यह संसार (तीन लोक) के मध्य में एक पर्वत के रूप में, 'दम पर्वत' पर असंख्यात जिन विम्ब, अकृतम चैन्त्यान्य और जिन मन्दिर है जिनमें मनोमय जिन प्रतिमाएं स्थापित हैं।

अब प्रश्न यह उत्पन्न होता है यहां प्रतिमा कैसे बनी किमंत स्थापित की अथवा इनका प्रयोजन क्या है। तब काल में पूर्व जिन तीर्थंकर नहीं होते तो प्रतिमा कैसे बनी।

जब काल का परिवर्तन होता है तो दिव्य शक्तिमान् दम लोक में वैभवं युक्त जिन प्रतिमाओं की रक्षणार्थ दम लोक में लाकर वहां विराजमान करने हैं और जो यहां भवन बने हैं उनमें स्थापित होने के बाद अकृतम चैन्त्यान्यो के नाम से विख्यात है। अकृत्यं चैताल्य कुछ इस प्रकार के बने हैं कि वह एक प्रकार की गुफा का रूप लेकर चलते हैं और बहुत से चैन्त्यान्य बहुत लम्बे और ऊंचे हैं कारण पर्वत की कन्दराएं बहुत बड़ी-छाटी होने के कारण यह चैन्त्यान्य भी उसी के अनुसार विस्तार वाले हैं और जो यहां मूर्ति विहार करने हुए जाते हैं और देव गण आते हैं, वह यहां पर अपना ध्यान तथा दर्शन करते हैं। अकृत्यं चैताल्य निर्मानित न होकर पर्वतों की कद्राओं ही है।

दर्शन पुण्य से अथवा भाव से करने हैं नैवेद्य का यहां अभाव है।

मेरू की रचना इसी रूप में चली आ रही है। कम या ज्यादा विस्तार नहीं होता समुद्रों में स्थित है।

विमान वासी देव अधिकतर उच्च स्थानों पर आते हैं। मनुष्य यहां अपनी देह से नहीं पहुंच सकता।

धर्म चक्र

यह चक्र एक प्रकार का रत्न है और इसका महत्त्व तीन दर्शनों का प्रकाश और ध्वजा का ऊंचा स्थान है यह जब तीर्थंकर अपने समवयस्य के साथ चलते हैं तो यह धर्म चक्र मध्य में आगे विराजमान होता है और देव गण इसकी रक्षा के हेतु दम चक्र में चक्र के समान चलने वाले आयुध लेकर साथ

चलते हैं। अगर किसी कारण वस कोई आपत्ती हो तो उससे चक्र की रक्षा करने हैं।

चक्र का व्यास बहुत अधिक होता है। और उसे चक्र बाहिणी विद्या द्वारा रक्षित करने हुए देव गण आगे नेकर चलते हैं उसमें एक प्रकार का तेज तथा एक प्रकार की ध्वनि निकलती है जो सब को विदित करती है कि जिनेंद्र भगवान् तीर्थंकर का समवसरण आ रहा है और जहां पर चक्र ठहर जाना है। वहां पर ही भगवद्वरण भी ठहरना है और पुनः रचना होती है। यहां पर मनुष्य तो कदाचिन् न हो परन्तु अनेक जाति के देव उपस्थित होकर पृथ्वी पर समवसरण का रचना करते हैं और वहां पर गघकुटी बना कर तीर्थंकर स्वामी की स्थापना तथा विराजमान करते हैं। कैसे हैं तीर्थंकर जिनका शरीर दीव्योपमान है स्वर्ण के समान, तेज आभा युक्त सूर्य रश्मियों से तथा चन्द्रमा की शीतलता से युक्त, शरीर का तेज शीतल रश्मि का प्रदान करना है।

दिव्य ध्वनि

अतः सूर्य चन्द्रमा दोनों के तेज से भूषित होता है दान्त मुद्रा तथा सर्व ओर सुगन्ध युक्त वायु का मंचालन रोग शोक महामारी से वंचित ऐसा चारों ओर दृष्टि में आता है। तथा समय पर उनके शरीर से वायु की गुंजार के समान वायु का शब्द उत्पन्न होता है और यह चारों ओर फैल जाता है। इसको दिव्य ध्वनि कहा जाता है। यह शब्द रहित ध्वनि हर प्राणी के कार्माण शरीर को भेद कर जीव से सम्बन्ध स्थापित करती है ज्ञान का उदय होता है और जो भ्रम शंका उस प्राणी को होती है उसका समाधान होता है।

यह चक्र रत्न का वर्णन है।

जो प्राणी चक्र रत्न का दिव्य स्वरूप देखता है। वह निश्चय से मोक्ष गामी होता है। समय पाकर नृदेव शरीर को त्यागकर मोक्ष पाता है।

जैन वर्णन

यह जीव का पूर्व और आगामी समय का वास्तविक पूर्ण लक्षण बताने वाला कथन है

अब लक्षण क्या होना है ? ज्ञान का उपाजर्जन धन सम्पत्ति आदी से मोह का त्याग और वैराग्य भावना यह जानना कि आत्मा शरीर और जीव नीचे का सम्बन्ध क्या है "और नीचे किता क्या है" अब तुम सम्पत्ति के लक्षण का विचार करो जीव का शुद्ध नय में ज्ञान होना तथा जीव का कार्य और मन की अवस्था का ज्ञान ही सम्पत्ति के लक्षण की ओर प्रसरण करना है जीव द्रव्यज्ञान का भण्डार, दृष्टा-अदृष्टा तथा एक प्रकार की ज्योति गुण ऐसा पदार्थ जो सदैव एक प्रकार में रहता है और उस में अन्तर नहीं पड़ना का ज्ञान ज्ञान दर्शन है । कर्माण शरीर सहित अदृष्टा है

तीर्थंकरों के कल्याणक सूर्य और चन्द्रमा पर

चन्द्रमा कैसा है निष्कलंक सूर्य तेज युक्त परन्तु क्या वहाँ पर तीर्थंकरों का कल्याण होता है ? यह एक प्रश्न है

वहाँ पर जो अदृश्यम चैतन्य है वहाँ पर जिन विश्व जो विराजमान है उन के न्दवन जल में उस प्रकार गंदीधक बनता है कि वहाँ के सब प्राणी उसे लेकर भी वह एक महान समुद्र के समान दिव्याई देता है और यही एक प्रकार की वहाँ रचना होती है । जिसे वहाँ पर तीर्थंकरों का कल्याणक कहा जाता है वायु सुगंध युक्त तथा कामना रहित होती है ।

*** मनुकाक्षी के उपदेश तथा सम्बोधना

अब तुम सोची समझो कि तुम्हारी क्या अवस्था है अब संसार भ्रमणा में नन उलभना "मेरा मोह था वह भी छूट गया प्रेम तथा बच्चों का तुम्हें अधिक मोह या चिन्ता नहीं है केवल तुम अपने माथ क्या रखने हो एक प्रकार की भ्रमणा और लोभ अगर यह दोनों का त्याग दो फिर तुम को और क्या चाहिए" स्वयं इन्द्र भी तुम्हारी अवस्था में स्पर्धा युक्त होगा

इस संसार में वैराग्य क्या है यह जानना कठिन है संसार में मोह ममता त्यागना एक साधारण वस्तु नहीं है । मृग तृष्णा को तुम त्याग दो और अपने

*** इसी भव की दिवगन पत्री

धर्म का वैभव क्या है इसे देखा मोचा विचारो यही अब नुम्हारा जीवन का अन्तिम रूप या स्वरूप है

मृदुताक्षी

१४-५-१९८०

ओ नमो श्री केवलीम्यो नमो नमः

आज आपका समाचार मिला मैं नुम्हारा मंगल चाहती हूँ मंगल मय ध्वनि हो मंगल मय जान है मंगल मय ही सब कार्य हो नम अपनी अवस्था को समझो। जान का उपाजन करो। जान जीव का लक्षण है। जान की उत्पत्ति जब प्रकट होती है तो जीव का स्वरूप क्या होता है विद्युत जीव की अवस्था अनन्य युक्त होने पर भी वह एक प्रकार की विद्युत ध्वनि होती है। जान का उपाजन करो। संसार में मोह का नाश हो और सब प्रकार की ईच्छाएं समाप्त हो यही अवस्था है कि जब यह प्राणी अपनी अवस्था को प्राप्त होता है जिसे सन पुरुष कहते हैं

“माधु वर्ति”

नम जैन धर्म का विशेष जान जीव का लक्षण क्या है समझो। समाज को जीव का लक्षण बताओ यह अवस्था मेरु मंत्र में ही प्राप्त होती है जैन धर्म का जान उपाजन करने में जीव की ध्वनि प्रकट हो कर सब प्रकार का मिथ्यात्व नाश करती है मेरु मंत्र क्या है यह नुम्हें बताया है

मृदुताक्षी

३०-७-१९८०

श्री नमो सर्व केवलीम्यो नमो नमः

आज नम फिर उदास हो कारण ये नहीं है नम क्यों विचारते हो जीव की संज्ञा क्या है इस को विचारो क्या नम मेरा बड़ शरीर चाहते हो तो क्यों स्वयं दर्श कराया और उम को नृक्षित रखा होता अगर शरीर की उच्छा नहीं है और नम चाहते थे कि जीव ही माया रहे तो जीव को स्वयं ही रखने का प्रयास करते उसे जाने दिया क्या क्यों नुम्हारे जीव का मेरे इस शरीर में

जो जीव था कुछ सम्बन्ध था बनाओ ? अगर सम्बन्ध था तो क्या सम्बन्ध था अगर सम्बन्ध नहीं था तो फिर किस कारण से तुम उस जीव का समरण करते हो ।

सम्बन्ध अगर था तो, उस जीव के साथ जो कार्माण शरीर था और तुम्हारे कार्माण शरीर में जो कर्म प्रमाण है इन का अपना आकर्षण विकर्षण ही था, और उसे संसारी प्राणी "मोह" कहते हैं ।

अगर इस मोह का नाश हो जाये तो किसी प्राणी का किसी प्राणी से किसी प्रकार का सम्बन्ध नहीं है; यही विचारो । समयक, ज्ञान का उद्धार करो यही संसार से पार करने वाला है

मिश्रमोहनी कर्म को पूर्ण त्याग करो और तुम्हारी अवस्था उभी मिश्रमोहनी कर्म में चल रही है इसे त्यागने का प्रवन्ध करो । यह संसार में भ्रमाने वाली अवस्था है

चिन्ता मरण रतन पाम होते हुए उसे मिट्टी आदि पदार्थों में मिला कर रखते हो । तुम समयक ज्ञान युक्त होने पर पुनः मोह का विचारन हो । क्या पुनः इस शरीर को धारण करने की इच्छा है ? इसे त्यागो समयक प्राप्त करो और मोहनी कर्म को नष्ट करो

समयक, रतन ही संसार का ज्ञान है

मृदुकांक्षी

जिन शासन देव का उपदेश

ध्यान की अवस्था लाओ संसार का काय्य कब तक ? —

अब तुम जीव हो अपने ध्यान की अवस्था लाओ ?

स्वामि समन्त भद्र आचार्य का उपदेश

महाविदेह से स्वामि समन्त भद्र आचार्य कहते हैं हम ने समझाया परन्तु यह नहीं समझ रहा है । इसे संसार का मोह अति है, मोह बन्धन त्यागना कठिन है । अब संसार का बन्धन त्याग कर अपना कल्याण करने का उपाय करो मेरे और मुझे मात्र तुम को दिया है । ध्यान पूर्वक करो संसार में पार होंगे

उपदेश-सम्बोधना

ओं नमो भवं केवलीम्यो नमो नमः

मे श्री चक्र रत्न को धारण करने वाले देव लोक के बामी श्री निग्रंथ मुनि श्री मुमद्राचार्य को नमस्कार करके कहना है कि संसार का विचार करो और अपनी आयु का विचार करो स्वयं तुम को हम सम्बोधने के वास्ते आते हैं और भव ज्ञान उपदेश तुम को देने हैं अतः तुम अपना ध्यान जान क्या है समझो और अपने जीवन को व्यर्थ न गमाओ ॥

संसार क्या है जाना मिथ्यादृष्टि ही इस में रत रहते हैं और समयकन युक्त जीव (प्राणी) इस को एक प्रकार का प्रलोभन समझ कर त्याग देने है

शुभ चिन्तक भवदेव

२७-८-१९८०

समयकन : समयकन रत्न क्या है । जीव का वास्तविक ज्ञान ही समयकन है जब तक वास्तविक ज्ञान नहीं होगा । उस समय तक चाग्नि का ज्ञान सम्भव नहीं है । अतः समयकन रत्न को प्राप्त करके उर्मा के अनुसार अपना आचरण करना ही समयकन चाग्नि है

निश्चय नय और शुद्ध नय में विचार करने पर जब यह प्राणी जीव के क्षान्त-विक स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करता है और गीर्ग को एक प्रकार का आवरण समझ कर भोग समता का त्याग कर अपने गुण स्वभाव में ही रमण करना है वही प्राणी समयकन युक्त होता है । अगर इसके विपरीत जीव के शुद्ध ज्ञान को न जानने हुए अपने आप को समयकन रत्न धारी कहते हैं अपने आप में ही कपट रूप व्यवहार करने हैं अतः समयकन प्राप्ती हेतु निज गुण स्वभाव को जानकर आचरण करो ।

आत्मा का शरीर त्यागः (मृत्यु) विभिन्न अंगों से

जीव और आत्मा का स्वरूप क्या है ? जब आत्मा का नाम लेते हैं तो शरीर में जो चलता फिरता है और जान युक्त है वही जीविन कहा जाता है उसी में आत्मा या जीव कहा जाता है परन्तु मृत्यु किसे कहते हैं और कब और क्यों आती है क्या दुःख या सुख का अनुभव होता है ।

अपनी आयु कर्म को जब यह जीव पूरे करने के समीप होता है तो विधि के विधान, या समय के अनुकूल या दूसरे शब्दों में चाहे कुछ कहो इस आत्मा के साथ जो कामनि शरीर है उसमें जो कर्म प्रमाण बाहर की तरफ होते हैं वह मन्त्र कषाय, अथवा नीच मध्यम होने हैं और उसी अवस्था में जो शरीर की स्वभा है उसमें, और आत्मा के कामनि शरीर में, जो सम्बन्ध है उस पर उन कर्मों का अति कठोर प्रभाव होता है। उस समय जो आत्मा में बाहर की ओर कठिन कर्म प्रमाण निकलने होते हैं उनमें एक प्रकार की तन्त्राकूपी मोह की दशा प्रकट होती है। और यह अवस्था अति कठिन होती है यही अवस्था उस जीव के शरीर का अन्त अवस्था में करती है। उसी समय जो उपद्रव उस समय आत्मा के कामनि शरीर के हिस्से बनने अथवा आयु कर्म की नयना में पैदा हुआ है उसमें एक प्रकार की गंध और नीक्षणता पैदा होती है। जिसमें कामनि शरीर के चार्गे और उष्णता पैदा होती है और शरीर के परमाणुओं द्वारा वह बाहर निकलती है। यह अवस्था बुगार की है। जिनकी अधिक मात्रा में मरण होता है। उनका ही नाम अधिक होता है।

उसी समय अगर कामनि शरीर में वैदनीय वर्ग के प्रमाण अधिक मात्रा में अपने स्थान में बाहर आते तो उसी के अनुसार अलग अलग रोग उस दशा में उत्पन्न होते हैं। जैसे नाभि में अगर मध्य में कोई प्रमाण होता है रोग का विकार पेट सूज आदि, नाभि में हृदय तक नमोनिया आदि। हृदय में मस्तिष्क तक अनेक रोग जिसमें गला आस्र मुँह तक में बाध पावे। अगर शिर में अधिक पीड़ा हो तो चाहिए की मरने वाले पुरुष को कुछ ध्यान का स्वरूप बतावे परन्तु ध्यान नहीं लगे।

यह देखा गया है कि मरने समय अधिकतर शिर पीड़ा बहुत कम अनुभूत में होती है, क्योंकि शिर की पीड़ा के परमाणु शरीर में हृदय और मस्तिष्क के साथ ही होते हैं। परन्तु अधिकतर वह मनुष्य जो मृत्यु के समय उन परमाणु में मृत्यु को प्राप्त हो ना पाता वह तपस्वी होते हैं या श्रावक जो ब्रह्मचर्य में भी, मृत्ति के समान धर्म ध्यान, अथवा नीच कापीन नैश्या में शुद्ध आत्मा ही अन्यथा अधिकतर शिर पीड़ा मृत्यु के समय नहीं होती।

अगर उसकी टांगों में कट्ट हो तो चाहिए कि उस पुरुष के रक्षक उसे दही में ढोड़ा सा घी पिंसा दें, परन्तु उस अवस्था में जब यह निश्चय हो कि मृत्यु जरूर होगी। उससे उदर में जा कर एक प्रकार की वायु का उपद्रव होने से वह आयु कर्म प्रमाण जो कार्माण शरीर से अलग होने पर ये एक प्रकार से उस जीव के शरीर से अलग हो जावे और उसका प्राण शीघ्र शान्त हो।

जब आत्मा के इस शरीर को छोड़ने में ८ घड़ी शेष रहनी हों तो यह आत्मा और कार्माण शरीर का एक प्रकार का शुद्ध भाव होता है और वह कर्म जो आत्मा के अन्त में संचालक होते हैं, वह पृथक् होकर (द्रव्य-आकर्षण-शक्ति द्वारा) आत्मा और कार्माण शरीर के उग्र भाग में आ जाते हैं। और उसी के अनुसार उस जीव के भाव होने प्रारम्भ होने हैं। और चाण घड़ी बीतने पर उन कर्मों का उदयमान पूरे रूप से होता है। कहा है अन्त मना मो मना

नत्क्षण यह आत्मा जीव प्रदेशों को अपनी ओर एक प्रकार से खींचना शुरू करता है और यह अवस्था [दम-कशी-अन्तिम अवस्था] इस शरीर की होती है।

अगर यह जीव मर कर उसी लोक में जाना है, तो जीव के प्रदेश, आत्मा के हृदय की ओर चलते हैं, और नाभि से हृदय तक गमन करते हैं। तो उस समय मध्यम प्रकार की अवस्था होती है।

अगर मोक्ष को छोड़कर ५ वें स्वर्ग में ऊपर गमन करना हो, हृदय और मस्तक तक यह गमन करते हैं। अगर मोक्ष में जाना हो तो जहां पर यह जीव प्रदेश होते हैं वहां ही ठहरे रहने हैं, परन्तु घानिया और अघानिया कर्म के क्षय होने से यह शरीर के प्रमाण सब अलग अलग होकर बिखर जाते हैं। कार्माण शरीर पहिले ही नष्ट हो गया शुद्ध आत्मा, जीव रहने में धर्म द्रव्य के योग से उच्चगमन स्वभाव से मोक्ष शिला तक गमन करना है।

अन्य सब दिशाओं में नक्तः नियंचं १:२:३: इन्दी जीव तक जन्म धारने तक नाभि से नीचे पर तक जीव प्रदेश गमन करते हैं। परन्तु ५ इन्दी मन वाची-या अन्य जीव ४ इन्द्रिय जीव यह नाभि और कटि तक ही आसव युक्त होते हैं।

अगर भवन वामी-व्यनर-भूत-वैनाल आदि का जन्म लेना हो तो उसकी जाति के अनुसार अने उम शरीर को धारण के योग्य-दाने-बायें धन की ओर उद्वेग-और अघों का विचार करने हुए जीव प्रदेश गमन करते हैं।

अगर भोग भूमि-या अन्य विमान में जन्म धारण करना हो कन्धो के समीप जीव प्रदेश आते हैं। यदि (वैकुण्ठ) अथवा योग शिला जिसे हम १६ बिदेह क्षेत्र कहते, है वहां जन्म धारण करना हो हृदय के समीप प्रदेश आते हैं। और इनके अन्यथा दूसरी गति का विचार स्वयम् जानना चाहिए।

नरक को जाने वाले आत्म प्रदेश, शरीर में छोटे से छोटे अवगाहना रूप में गमन करते हैं परन्तु नरक की मृत्वी का अनुभव करके, जीव प्रदेश अपनी अवगाहना को बढ़ाते हैं और वहां से नारकी के समान प्राप्त हुनि हैं। भूत प्रेत आदि। इन मय का वृत्तान्त द्वा प्रकाश जाना जैसे जैसे ऊपर जाओ वैसे वैसे आत्मा के जीव प्रदेश अपनी अवगाहना में शरीर को त्यागें।

विषेष्टक्षेत्र "भागभूमि-स्वर्ग" विमान वासी देव-नारायण-भामडम देव आदि अपने शरीर की १, ३ से ७, ९ तक की अवगाहना तक गमन करे अथवा कहीं कहीं १/२ तक गमन है अथवा १, २ से ७, ८ तक मृत्यु, में विमान वामी स्वर्ग जो है उनकी अवगाहना है।

जैसी जैसी जिम की अवगाहना है उसी प्रकार उम को मृत्यु के समीप कष्ट या अन्य प्रकार का अनुभव होता है।

यदि आप के समय शरीर का त्याग हो तो अगर मृत्यु काल में.....कष्ट व्यनतम् हो फिर भी आयु कर्म के अनुसार जन्म धारण करें। यदि उसने नीच गति का वन्द किया हो तो उम समय के भाव से जो आप अवस्था में था वहां पर मृत्यु का धारक जीव होता है, परन्तु अन्तः मर्तन में वही भाव होंगे जो मृत्यु में होने चाहिए॥ जमे घोड़ा होने पर उच्च नगल का कुल का आदि आदि

वैराग्य का स्वरूप कैसे होता है

(यहां जीव शब्द को प्रयोग किया गया है कारण यह चैत्यनय है)

जब यह जीव, अपने कर्मों में बहुत समय तक घिरा होता है, तो उसे किसी तरफ भी निकलने का संयोग नहीं होता परन्तु जब जीव किसी कारण वश कुछ समय तक ध्यान का रूप धारण करता है तो उस समय कुछ कर्म परमात्मा अपने स्थान में विचित्रित होते हैं और उसी समय यह जीव अपने स्थान पर होते हुए भी एक प्रकार का कम्पन्न अनुभव करता है, उस समय अगर इस जीव के उस तप के योग में या अन्य किसी प्रकार के बाह्य कारण के मिलने में आत्म प्रेरण में यह भाव उत्पन्न हो जावे कि संसार मेरे बन्धन का कारण है और यही मुझे चारों ओर में जकड़ रहा है तो आत्मा में एक विशेष प्रकार की चिन्तन की अवस्था हो जाती है। और अगर यह चिन्तन आत्मा में अपने निज स्वभाव का दृक् हो जावे तो कुछ समय में उसकी यह अवस्था होती है कि वह बाह्य पदार्थ जो भी इसको मिलते हैं उनमें एक प्रकार का आकर्षण न करने हुए विचारना है कि इस वस्तु में मेरा क्या प्रयोजन मेरा स्वभाव वस्तु स्वरूप का जानना विचारना देखना है, कौनसी वस्तु मुझे सहायक है, इस प्रकार वह विचार करता है यही अवस्था उस जीव के मोह कर्म में स्थितता आने की है

अगर शुभ योग में उस समय गुरु द्वारा, देव द्वारा, या अन्य शास्त्र की स्वाध्याय द्वारा संसार का अन्तिम स्वरूप दिखाया जावे तो उस पुरुष का भाव ऐसा होता है कि कोई वस्तु स्वरूप, उसको जीवन में उपयोगी दृष्टि में नहीं आती, और न उसकी इच्छा किसी वस्तु समान द्रव्य की इच्छा ही जाग्रित होती है। परन्तु अगर उसके कार्मान शरीर में ज्योति का अंकुर प्रकाशमान न हो तो यह स्थायी न हो कर क्षण भंगुर होगा और वह उपदेश या साधन के दूर होने ही प्राणी पुनः अपनी सारी विषय वासना में मुक्त हो जावेगा और धर्म द्रव्य जो उस समय आत्म प्रेरण के समीप थे, वह उन कार्मान शरीर से अपना स्वरूप देखते हुए भी एक प्रकार निराश्रित होकर स्थिर होगा, उस अवस्था में ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि उस प्राणी को व्रत उपवास आदि का क्रम शुरू करा देवे ताकि काय के शिथिल होने पर मन की गति मन्द होने से उन अधुन कर्मों की शीघ्र ही निजरा हो, और वह कर्म जो शुभ योग सहित है और धर्म द्रव्य का योग प्राप्त है उनका पुनः उदय हो, तो उसको पुनः धर्म में आरुढ़ करने के हेतु धर्म ध्यान आदि कराना चाहिए।

जब उसके विचार ध्यान में लुप्त नहीं तो समझी की अब वह पुनः मसार में मोह लुप्त हो सकता है और यदि वह धर्म ध्यान में लीन हो आवे तो कुछ समय में उसके चारों ओर एक ऐसा अवकाश हो जाता है कि वह विषय धर्म द्रव्य के अन्तर किसी वस्तु को नहीं देखता। यही समय उसके वैराग्य का है और यही समय उसको मनान में सार निकालने का है। अगर उसे इस समय सर उपदेश प्राप्त हो तो वह जीव अपनी आत्मा व कल्याण का विचार करता है और निमित्त होकर समय पाकर स्वयं वैराग्य उत्पन्न होता है। यही अवस्था धर्म ध्यान की है 'माधु' अर्थात् ध्यान के योग्य है अ. मीन विधेय का कथन कहते हैं।

जैसे मुनियों ने अमीन अपने पूर्व भरी में पुण्य प्रशस्ति का बण किया है और तीक्ष्ण गौरव का साक्षात् है उन्हे अन्य मनीषी जीव व समान कर्म उदय नहीं ध्यान के वैराग्य का समय एक क्षण में ही वैराग्य का कारण होता है और जो आत्मा है, उस वाचस्पत्यमन्यम्य द्वारा ज्ञान का प्रगट होना ही वैराग्य है, देखीं द्वारा धर्म का उपदेश द्वारा या अन्य वस्तु में जब शब्द उत्पन्न होता है तो आत्मा की 'वाचन' कर्म द्वारा जो प्रशस्ति के नियम आत्मा के कोण से टकरा कर पुनः शरीर में गगन करने है और तीक्ष्ण रूप में शब्द का कारण होने है इसमें आत्मा एक दम झटके में अपनी अवस्था का देखती है। ज्ञान मोक्ष है निद्रा का स्वल्प भग करने को शब्द भया वर्गी में आवृत्ति द्वारा और समयकन का तीक्ष्ण उदय हुआ जैसे पुरुष जब वैराग्य पाने है अथवा अपने शरीर में और होने व हठा पदार्थों में वैराग्य होने है तो यह अवस्था इनकी निश्चल और कठोर होती है कि महान में महान आपनी उसको मोह में नहीं ला सकती और यही कारण है कि वह पुरुष पृथ्वी पर चट्टान के समान लप करने है ध्यान करने हैं न शरीर का मोह है न आत्मा का भय है ज्ञानने है आत्मा में कर्म स्त्री शत्रु को नाश करना लप करने है चार पांच छः दिन का उपवास 'काय के निर्मिति मोह हीन होने में वाय की रज माय भी चिन्ता नहीं करने और लप का महा कठोर योग धारण करने है और समय पर केवल ज्ञान प्राप्त करने है या उनके समीप ही पहुंचने है। तथा अपनी आत्मा और कर्म को इनका क्षय करने है कि आत्मा में कृष्ण-कापोत-नील नैट्या के स्वल्प धारण करने की जो आकंक्षन शक्ति है उसे

बिलकुल गष्ट करते हैं और स्वर्ण के समान जो सूर्य का प्रकाश है उसके समान आत्मा के तेज, तेजस शरीर से प्रगट होता है। यही अवस्था १३ गुण स्थान की है यहाँ से जीव धर्म ध्यान का योग धारण करके ऊपर से ऊपर चलता है परन्तु सूर्य के योग से अपनी आत्मा में लीन होने वाले पुरुष मोक्ष को प्राप्त करते हैं और जो पुरुष संसार का किसी प्रकार भी चिन्तन करते हैं वह संसार के सुख प्राप्त करने के कारण स्वर्ग से होकर पृथ्वी पर चक्रवर्ती राजा-सेठ या और कोई विशेष ज्ञानि के देव के समान आयु व्यतीत करते हैं

अगर १३ गुण स्थान पर शुक्ल ध्यान को धारण न करे तो संसार में भ्रमण ही होगा यह जानो विचार करो

अब बैराग्य के प्राप्त करने के चार पांच योग देते हैं

१. श्री अग्रिहंत जगवान केवली के समान अपनी आत्मा को निर्मल जान-कर पंच प्रकार का योग धारण करना और जाप-ध्यान आदि महा कठोर रूप में उष तप करना यह तपनामा, भ्रंग है इससे कर्म क्षीण होकर स्वयं ही संसार से बैराग्य उत्पन्न होता है
२. मुनि के महीप रहने से मद उपदेश सुनने से यह दूसरे दरजे का बैराग्य है इसको पुनः तपनामा भ्रंग धारण करना होगा
३. स्वाध्याय, यह भी संसार से बैराग्य का कारण है इसको पुनः उपदेश और तप मुख्य कारण होगा
४. देव कृत रूप से बैराग्य। यह तीर्थंकर गोत्र वाले महा मुनि पद को प्राप्त करने वाले और पंचम काल में सिरफ चक्र रत्न की स्थापना करने वाले पुरुष को ही अधिकतर प्राप्त होते हैं अन्यथा देवगण अपने योग में विला पर भी जाते हैं
५. जब मोहनीय कर्म शास्त हो तो भी बैराग्य होता है परन्तु यह बहुत कम उदाहरण मिलते हैं। अधिकतर यह ऊपर के चार ही कारण होते हैं

रत्न माली यक्ष

सुनाऊं धर्म का रूपक तो बेडा पार हो जावे
यही ईच्छा है अब मेरी कि दर्शन अब दिखाऊं में
कहूं अब तुम को अब गामि नहीं अब हेर करनी है
कि माया और ममता का तुम्हारा नाश करना है
अगर तुम को विषय का योग घोर हूँ मैं
तो तप और जाप का संयम से तुम को दूर करना है
यही अब एक ईच्छा है कि जाऊं दूर अब मोह से
कहूं उपकार अब तेरा कि बेडा पार हों तेरा

ओम नमो सर्वं केवली भ्यो नमो नमः

आत्म दर्शन

किस प्रकार होता है ?

१. आत्मा क्या वस्तु है यह भिन्न भिन्न दर्शन वाले भिन्न भिन्न स्वरूप को बतलाते हैं कोई कहता है कि यह अग्नि का एक पुत्र है कोई कहता है कि यह एक स्थूल रूप में वायु-अग्नि आदि पंच तत्व का मिश्रण है कोई कहता है कि यह वायु का एक योग है और कोई कहता है कि माता पिता से उत्पन्न हुए शरीर में जो कार्य युक्त द्रव्य हैं उनके संचालन से जो शक्ति पैदा होती है उसे ही आत्मा कहते हैं और इसी प्रकार भिन्न भिन्न मत मतान्तर के पुरुष आत्मा का अन्त भी भिन्न २ स्वरूप से बतलाते हैं परन्तु जैन दर्शन क्या कहता है वह क्या आत्मा का स्वरूप बतलाता है वह क्या वस्तु है यह अब विचारना है

२. संसार में यह भी कोई सत्यता से नहीं कह सकता कि पृथ्वी, यह वायु अग्नि आदि वस्तुएँ तथा पुरुष-स्त्री आदि कब आए और संसार का कब निर्माण हुआ और किसने इसको बनाया। इसका विषय भी गहन है, और मत मतान्तर वाले अनेक रूप में विवाद करते हैं ॥ अस्तु जैन धर्म क्या कहता है।

१. आत्मा को कुछ दर्शन अनादि मानने हैं परन्तु जैन दर्शन स्याद वाद से अथवा ज्ञान-तत्त्व आदि वस्तु को परस्पर के कारण अनेक वस्तुओं से मिलान करता है। और हर एक अवस्था से उसकी जांच पड़ताल करता है और वही सज्जन स्याद वाद का है। स्यादवाद कुछ नहीं एक ऐसी कत्ती है जिससे तत्व

ज्ञान की परख हो और वास्तव में सत्य क्या है यही ज्ञान को जानने के कारण तत्त्व ज्ञानी मुनियों ने इसको प्रचलित किया है

अब यहाँ पर हमको आत्मा का विचार करना है

हमको यहाँ यह कहना पड़ेगा कि जैन शास्त्रों में आत्मा का महान रूप में वर्णन है परन्तु यह क्या है यह देखना है और उसको ज्ञानी पुरुषों ने किस प्रकार अपनी बुद्धि बल से विचार किया है यह अवस्था अब विचारनी है

सबसे पाहिल श्री आदिनाथ भगवान को जब केवल ज्ञान हुआ तो उनको गणघर प्रशन्न करते भये कि हे प्रभु हमारी आत्मा और आपकी आत्मा एक समान है दोनों केवल ज्ञान युक्त है परन्तु आप तीर्थंकर के गोत्रधारी है और काल के प्रवर्तक है इस कारण व्यवहार नय से आपको हम प्रणाम करते हैं परन्तु वास्तव में निश्चय नय में या शुद्ध नय से हमारे और आप में भेद न होने से नमस्कार का निमित्त ही उत्पन्न नहीं होता। नमस्कार आदि जब ही उपयोग में आते हैं जब न्यून या अधिक का प्रमाण हो अथवा इच्छा या अन्य प्रकार के भाव हों हम तो सब सर्व इच्छा रहित हैं "ज्ञान है निर्मल और जानते हैं सब चराचर को परन्तु मुख्य धर्म कर्त्ता हैं तीर्थंकर। अस्तु हे नाथ आप अपनी दिव्य ध्वनी से संसार का अज्ञान तिमिर नाश करने हेतु अपनी उपदेश रूपी दिव्यध्वनि करें ताकि यह जीव समूह अपनी कर्म की गति का विचार करके अपने कर्म फल को जानकर संसार में योग्य और अयोग्य कार्य का विचार कर सकें और पुनः जैन धर्म का प्रवचन ही प्रवचन संसार में हो ऐंम वचन मुन कर् गणघर को स्वामी कहते भये कि हे गणघर सुन आत्मा = आः तः म

सबसे पूर्व संसार का रूपवर्णन करता हूँ

अब आत्मा का स्वरूप ही संसार में मोह को नाश करने का हेतु होगा अस्तु आत्मा का स्वरूप सुनों

बनादि कहते है कि जिसकी गणना न हो सके और जिसका आदि का स्वरूप न जाना जा सके परन्तु यह उपयोग किस के हेतु है यह है उन जीवों के हेतु जिसके है कर्म का आशय परन्तु केवल ज्ञान युक्त जीव के निमित्त बनादि का श्रवण कोई नहीं है यह देखते सब काल

जब संसार में ज्ञान की ज्योति मन्द होती है तो संसार में क्या होता है ?
 काल का निरूपण—आरे का स्वरूप—अर्वाच और काल परिवर्तन का योग
 बरन्तु जब एक काल उत्पत्तरपणी—अवसरपणी का पूर्ण रूप से परिवर्तन होता
 है तो यह संसार एक प्रकार के ऐसे द्रव्यों में परिवर्तन होता है बि जिसको हम
 अपने शब्द में द्रव्य कहते हैं और वह है :

आकाश-काल-जीव-अजीव (पुद्गल) धर्म-अधर्म ॥ शरीर जो मनुष्य के हैं
 चाहे पशु पक्षी के हैं चाहे तिर्यच के हैं चाहे त्रस स्थावर वनस्पति हैं वह एक
 प्रकार से सब अपनी अपनी स्थान काया को त्याग कर इन छः द्रव्यों में
 विभक्त हो जाते हैं उस समय अवस्था क्या होती है

छुट जीव संसार में नहीं होता क्योंकि वह काल परिवर्तन से पूर्ण
 ही अपने उद्वेग गमन स्वभाव में और कर्म रूप मल में रहित होने के कारण
 उद्वेग गमन करके संसार की मर्यादा को पार करके ऐसे स्थान पर पहुँचा है कि
 जहाँ अधर्म द्रव्य न होने से आवागमन नहीं हो सकता और हम कहते हैं
 “मोक्ष में”

अब रहती है दूसरी प्रथायें उनमें कर्म पुद्गल परमाणु अधिक है और जीव
 प्रदेश भी अनन्तान्त है कर्म परमाणु भी अनन्तान्त है जीव प्रदेश में कर्म वर्णना
 होने से जीव प्रदेश का अवगाहना गुण होने से और कर्म द्रव्य के साथ युक्त
 होने की आकर्षण शक्ति होने से एक प्रकार का भूकम्प के समान संसार में उच-
 द्रव होता है और कर्म प्रमाणु अति वेग से इस वायु मण्डल में अथवा आकाश
 में प्रथवा सर्व ओर धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य की शक्ति-प्रणालि के संचालन
 के योग से वह चारों ओर फैलते हैं और उसी समय वह जीव प्रदेश भी धर्म-
 अधर्म द्रव्य के योग से चारों ओर चलते हैं उस समय अवस्था होती है

(जीव प्रदेश + कर्म पुद्गल परमाणु) = संसारी जीव + (धर्म-अधर्म द्रव्य
 के कर्म परमाणु = एक नवीन वस्तु एक मिश्रण जैसे चीनी में जल का मिश्रण
 “इस कहते हैं ज्ञानी जन आत्मा”

यह योग धारण करती है अनेक प्रकार की

१. क्षुण्य क्षुण्य

२. क्षुण्य

३. क्षुण्य सामान्य

४. सामान्य

इस प्रकार यह अनेक भेद युक्त होती है

यह भेद किस प्रकार है जिस समय आकर्षण विकर्षण होता है तो उस समय बिन प्रमाणों का अति घोर रूप से मिश्रण होता है वह अति कठोर होते हैं जैसे पत्थर आदि इसी प्रकार पृथ्वी-वायु-अग्नि-जल-पद्म-पक्षी आदि सब भिन्न प्रकार के रूप और लक्षण धारते हैं और उस समय मनुष्य और देव गति वाले जीव भी मिश्रण में आते हैं यही अवस्था दूसरे रूप में संसारी व्यवहार में संसार का आदि काल होता है परन्तु स्याद-नाद के रूप से वह परमाणु-जीव प्रदेश के रूप से वह अनादि है और जीवों के इन नये रूप के योग से वह आदि है

परन्तु केवल ज्ञान धारी जीव उस समय को और इससे पहिले समय को सबको जानते हैं अस्तु वह कहते हैं कि जीव प्रदेश के योग से आत्मा आदि है क्योंकि जीव प्रदेश पहिले विद्यमान थे और कर्म परमाणु पहिले भी विद्यमान थे अस्तु जब वह संघंस युक्त होकर एक भये वह समय उस वस्तु के निर्माण का हुआ अथवा आत्मा की उत्पत्ति का हुआ। अस्तु वह समय आदि काल भया परन्तु जीव प्रदेश और कर्म परमाणु अनादि काल से आ रहे हैं और आत्मा उनका मिश्रण है उस अपेक्षा से वह अनादि है यह स्वरूप ही हमको देखना जानना और समझना है

अस्तु यही आत्मा का स्वरूप है

अब सब सरल वस्तु शेष रहती है जीव प्रदेश जब शुद्ध अवस्था में हो चाहे एक कण हो चाहे अनेक का समूह हो वह शुद्ध निर्मल सर्व ज्ञान युक्त होता है और उर्ध्व गमन स्वभाव से युक्त होने से वह इस संसार में नहीं तिष्ठता और उसी समय अपनी अन्तिम स्थान को गमन करता है

उस अवस्था में जब तक इस संसारी जीव को वह शुद्ध अवस्था प्राप्त नहीं होती वह उस शुद्ध अवस्था वाले जीव प्रदेश अथवा केवल-ज्ञानी आत्मा को नहीं देख सकता इस कारण वह सब बाह्य स्थूल शरीर को देखते हैं परन्तु गणधर अथवा केवली अपने समान सब अन्य केवलियों तथा तीर्थंकर की आत्मा को देखते हैं और अपनी किसी इच्छा न होने से किस प्रकार का भ्रम या संसय या इच्छा नहीं होती और सब जीव अपने गुण स्वभाव में जीन होते हैं परन्तु वायु कर्म शेष होने से कुछ समय इस जगह पर व्यवहार रूप में टहरते हैं और

स्थिति क्या होती है उसकी शरीर के अन्दर एक ऐसा रूप पैदा होता है कि वह बाह्य दृष्टि में नहीं रहता और आत्म प्रदेष्टा ही दूसरे को देख सकते हैं अथवा यही अवस्था विचार युक्त थी अब यही सबको अपना रूप का वाच्य चारण करने के हेतु ज्ञान ध्यान का योग लेना चाहिए और इस आत्मा का कल्याण का उपाय करना चाहिए

इसी रूप से यह अन्त और आदि का कारण बनते रहते हैं यही जैन दर्शन कहता है यही गौतम गणधर का उपदेश था यही श्री आदिनाथ भगवान ने उपदेश दिया था

**Not available in any other part of the world
or International market**

JAMESTHY JUVENESCENT MANI

**very Rare & Unique Precious Stone
Helps in curing heart and nervous patents**

JAMESTHY JUVENESCENT MANI is a unique, life force Rejuvenation stone known as "Jamethy Juvenescent Precious estone" because it has the capacity to absorb the **ULTRA VOILET** Rays from the planets.

It is this quality, which makes it behave like the negative pole, of the magnet. As a negative pole it draws vitality, from the celestial store house of the required vitality, It is that source, which acts as the positive pole and the magnetic field gets created. From the negative pole of the magnetic field, which is the stone itself, the positive polarity of the human being, draws the life force more and more and thus the magnetic field for rejuvenation of vitalities is created. This characteristic invests this stone with the unique quality of drawing the rays (Ultra Violet Rays) and enriching, the depleted physique of the person who wears the stone. Whosoever needs physical vitalisation for the renovation of the entire nervous system, will find it of great tonic and of rejuvenative value the specific gravity of this stone, matches the specific gravity of three precious stones i.e jade. Amethyst and Aquamarine rolled into one. This not does amply the total quantum is in conformity to the specific gravity of this stone Arithmatically. It really means, that the stone has the vitalities of drawing the Ultra Violet Rays increased in a geometric progression in terms of its

efficiency as a precious stone. Jade has the quality of drawing the vitality for the depleted energy of the heart' and Amethyst draws extra energy for the brain, and Aquamarine revitalises the power of development.

Jamesthy (Jeewan Kalpa Mani) combines the quality of all & creates qualitatively a vitality which rejuvenates in total the entire human physique. Thus viewed this stone offers to the wearer the triple qualities of three stones in one. The effects of wearing this stone can be felt within ten minutes of putting it on the outstretched palm of the wearer's hand. Distinct vibrations will be sensed through a sensation travelling up the arm. Two types of sensations will normally be felt by different personalities. Some will get cold sensation and the others, a sensation of heat when putting the stone on the finger tips. This depends on whether the person needs more of physical vitality or mental at the moment of touching this unique stone.

It is this marvel of Receptibility and the unmatched quality of rejuvenative force that really makes this stone the unique object among precious stones, yet another quality which it has, is its total effect on the sex aspect of the wearer.

Among men and women, equations of mal-adjustment mar the joy of living. The qualities of this stone as the magnet for vitalities invest the wearer with the filling up of any depletions in the sex aspect of their lives. In sex life it is a common phenomenon that even couples who start life well matched for mutual satisfaction, later develop a hiatus in the capacity to satisfy each other.

It is this fact which normally accounts for a great number of divorces around the age of 35-40 years. This maladjustment, which is so ruinous gets totally back to the finest equation of sex satisfaction by wearing "JAMESTHY PRECIOUS STONE". This fact can be tested within 14 days of wearing this unique potent stone, any where on the body, touching any part of the skin.

Finally, this precious stone has the quality of off-setting the evil effects of Alcoholism. All the deficiencies to which the system becomes an object get renovated and the wearer does not get the un-controllable craving for drinking.

In case of all those who desire to control the craving when they really and truly do not want to indulge in drinking the wearing of this stone works wonders in such cases, it should be worn touching the skin on any part of the left arm, exposed or un-exposed. But generally it is worn in bands, touching the skin directly. But it is not to be worn on the finger, if the object of wearing is only to control the craving for drink.

WHAT PEOPLE SAY

about

JAMESTHY JUVENESCENT MANI

A UNIQUE PRECIOUS STONE

WITH VITALITY FOR REJUVENATION

The stone on the first occasion when placed on the right palm reflected blue colour only. On the second occasion, it gave out blue colour followed by pink towards redness, and lastly milky white. There was also a sensation as is of up braiding the feelings.

Sd. : Inder Sahai
Deputy Secretary
Department of Rehabilitation
Govt. of India, New Delhi.

15.2.1969

I am light with this stone. I feel soft vibrations that take away my senses. Swinging around, floating.

Sd : Suzzane Means,
341, Sunrisc Lane, Los Alos
California, U.S.A. 94022

New Delhi
January, 1969

"Recorded in my presence". BABA, Master of the Occult circle of India, NEW DELHI.

Immediately after placing the stone on the palm I felt a strange sensation of cold vibrations going into my body. Afterwards I felt the sensation of an electric current mildly passing through the hand into the whole system.

Sd: Mrs. Manorma Dewan
Press Officer
Embassy of Iraq, 33, Golf Links,
NEW DELHI

5.1.1969

I got a feeling of swinging vibrations through a touch of cold numbness. The sensation became stronger and stronger after the contact.

Sd: D. Berinder Nath
Senior News Commentator
A.I.R., Parliament St.
NEW DELHI.

December, 1968

While holding pink I felt it heavy, while blue it was light. While white it was neither light nor white. It indicated

to me that I have strong feeling for doing work and while feeling blue it indicated nervousness and frustration. While feeling white I thought not to worry about anything.

Sd: S. C. Jain

15-2-1969

Post Master Parliament St.

H. O. NEW DELHI-1.

—:—

LEENI GEM

This is an extraterrestrial stone. White in colour. transparent. It has the following properties:

If the life of the wearer is in danger, it would emit white light. Helps in curing heart patients. If certain rays are passed through the stone, it would help in curing cancer patients. These properties can not be judged by any present scientific instrument, but can only be tested by an Occulist

Lord Mount Batten had acquired one Similar stone from India, and after acquiring the said stone he never met defeat on battle field in world war second. The stone emitted blue flame.

A similar stone, emitting blue flame, was acquired by a member of BRITISH Royal Family, and by emitting the blue flame, his life was saved in the year 1944, on the day when a gold and T.N.T. laden vessel burst into flames in Bombay, and he was driving on Bombay roads. Later he presented the said stone to her majesty Queen ELIZBETH on her marriage.

“VIDYUT” RATTAN Precious Stone

It cures Brain Tumour cases, by simply placing the stone on the effected area. Early stages cases can be cured in about

साईस द्वारा भारत वर्ष की संसार प्रसिद्ध विज्ञान आका के काफी जांच के बाद यह प्रमाण पत्र दिया है कि यह इस पृथ्वी का न होकर अन्य ग्रहों का है। अर्थात् इसमें दूसरे नक्षत्रों के गुण भी हैं।

हृदय के रोगियों को इसे हृदय के पास धारण करना चाहिए। यह रक्त के प्रवाह को ठीक करके हृदय को विशेष रूप से बल देता है। कारण यह रक्त पृथ्वी और नक्षत्रों से हर समय एक प्रकार की किरण को ग्रहण करता रहता है जो हृदय रोग निवारण के लिए अद्भुत प्रभाव रखती है।

यह ३ केरट से सात केरट तक का लीकट के समान जंजीर में हृदय वास्ते धारण किया जाता है और चिन्ता आदि और सखी प्राप्ति के वास्ते अंगूठी में धारण किया जाता है।

इसका मूल्य (११००) प्रति केरट है विशेष जानकारी के लिए सम्पर्क करें :

विनयचन्द जैन

४१७ कटरा रेवड़ी सञ्जी मण्डी देहली-७

